

معارفِ صحابہ

— یعنی —

احادیثِ نبویؐ کا ایک جدید انتخاب
اردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ

جلد دوم

— تالیف —

محمد منظور نعمانی

کتبخانہٴ افسانہ لکھنؤ

”مِخَارُ الْكَرِيمِ“

یعنی

احادیث نبویؐ کا ایک علیہ انتخاب
 اردو ترجمہ اور تشریح کیساتھ

جو

اس زمانہ کے تعلیمیافتہ مسلمانوں کی ذہنی و فکری سطح کو
 پیش نظر رکھ کر ——— مرثب کیا گیا ہے

”کتاب للزَّكَاةِ“
 جلد ۲
 ”کتاب لِّلْاِخْلَاقِ“

تالیف: محمد منظور نعمانی

کتاب الفرقان ————— لکھنؤ

لئے کاپی

غیر مجلد ۱۱/-
 ۱۹۵۵ء

(مطبوعہ تنویر پریس لکھنؤ)

قیمت مجلد ۵ روپے
 ۱۳۷۸ھ

نکتہ منجہاں راصلائے عام دہ
از نیئے آئیئے پینام دہ

پیشکش

اُن سب انخوانِ دینی کی خدمت میں —————
”بہی امی“ میڈرنا حضرت محمد عربی (قراہ امی و ابی و روحی و قبی) پر
ایمان رکھتے ہیں

اور آپ کی ہدایت اور اسوۂ حسنہ کی پیروی ہی میں اپنی اور تمام اولادِ آدم کی نجات کا
یقین کرتے ہیں

اور اسلئے آپ کی تعلیم اور طرزِ زندگی سے صحیح واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں
آئیے

علم و تصور ہی کے راستہ سے مجلسِ نبوی میں حاضر ہو کر
آپ کے ارشادات سنیں!

اور

اس چشمہ انوار سے

اپنے تاریک دلوں کے لئے روشنی حاصل کریں!

URL

207.13

M3H

L10578

عاجز و عاجز

محمد منظور نعمانی حفظہ اللہ

فہرست مضامین "معارف الحدیث" جلد دوم بقید صفحہ

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشارہ	صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشارہ
	ایک گنہگار نے خوفِ خدا سے مطلوب ہو کر ایک بڑی جاہلانہ غلطی کی، اور وہ ہمشا گیا	۹	دیس اچھ۔ (از مولف)
۳۶	خدا کا خوف اور تقویٰ ہی فضیلت کا معیار ہے۔	۱۱	مقدمہ :- (از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)
۳۷	خوف و خشیت اور فکرِ آخرت کے لحاظ سے	۲۵	"کتاب التوفیق"
۵۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کمال	۴۶	خوفِ خدا اور فکرِ آخرت
۶۰	دنیا کی تحقیر اور مذمت	۲۶	اگر عالم غیب ہم پر منکشف ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔
	تہید :- دنیا کی بے وقعتی اور تحقیر کے بارے میں	۳۰	غفلت کو دور کرنے کیلئے موت کو زیادہ یاد کرو۔
	ایمانی مسلمات اور قرآن مجید کی روشنی میں	۳۳	خوفِ خدا اور فکرِ والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔
۶۱	اصولی گفتگو۔		موت و آخرت کی تیاری کرنے والے ہی ہوشیار
۶۳	آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت۔	۳۶	اور دور اندیش ہیں۔
۶۶	دنیا مومن کا جیل خانہ اور کافر کی بہشت۔	۳۸	نیکی اور عبادت کر کے ڈرنے والے بندے۔
	مشہور حدیث :- "الدنيا سجن المومن		قیامت کے دن بڑے سے بڑا عبادت گزار بھی
۶۷	وجنة العاقر" کا صحیح مطلب اس کا تقاضا۔	۴۰	اپنی عبادت کو بچ سمجھے گا۔
	دنیا فانی ہے اور آخرت غیر فانی، اسلئے آخرت کے		قیامت کے دن معمولی سمجھے جانے والے گناہوں
۶۸	طالب بنو۔	۴۱	کی بھی باز پرس ہوگی
۶۹	اللہ سے تعلق کے بغیر دنیا قابلِ لعنت ہے۔		گناہوں کے انجام سے ڈرنے والوں اور خدا کی
۷۰	طالب دنیا گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔	۴۲	رحمت کی امید رکھنے والوں پر خدا کا خاص فضل ہوگا
۷۰	اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دنیا سے بچاتا ہے۔		جس کے دل میں کسی موقع پر بھی اللہ کا خوف ہو
۷۱	اپنے کو مسافر اور اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھو۔	۴۳	وہ دوزخ سے نکلوا لیا جائے گا۔
	دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ (رسول اللہ صلی اللہ	۴۴	اللہ کے خوف سے نکلنے والے سنسودن کی برکت۔
۷۲	علیہ وسلم کا ایک خطبہ)۔		اللہ کے خوف سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جانے
۷۳	اسی موضوع پر آپ کا ایک اور خطبہ۔	۴۵	کی سعادت۔

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشاریہ	صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشاریہ
۹۴	زادہوں کی صحبت میں رہا کرو۔	۸۱	امت میں دولت کی افراط کا خطرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگاہی۔
۹۵	اللہ تعالیٰ کی طرف سے زادہ بندوں کو نقد صلہ۔	۸۲	اس امت کا خاص فتنہ دولت ہے۔
۹۷	خاصانِ خلافت و تنعم کی زندگی نہیں گزارتے۔	۸۳	حبِ مال اور حبِ جاہ دین کیلئے قاتل ہیں۔
۹۸	جب کسی بندہ کو "شرح صدر" کی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی میں نیا سے بے قیمتی اور فکرِ آخرت نمایاں اور غالب ہو جاتی ہے۔	۸۴	دنيا اور دولت کی محبت بڑھاپے میں بھی جوان رہتی ہے۔
۹۹	اس امت کے صلاح کی بنیاد یقین اور زہد ہے۔	۸۵	دولت میں ضافہ کی حرص کسی حد پر ختم نہیں ہوتی۔
۱۰۱	زہد کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟	۸۶	طالبِ آخرت کا دل مطمئن رہتا ہے اور طالبِ دنیا کا پرانگندہ اور غیر مطمئن۔
	زہد نبوتی	۸۷	دولت میں بندہ کا واقعی حصہ کیا ہے؟
۱۰۳	اپنے اور اپنے خاص متعلقین کیلئے حق کی فقر پسندی	۸۸	دولت کے پرستار خدا کی رحمت کے محروم۔
	حضور کی زندگی میں آپ کے گھر والوں نے کبھی دودن	۸۹	حضور کا ارشاد کہ "مجھے سوداگری اور دولت اور دنیا کا حکم نہیں دیا گیا ہے" اور اس کا مطلب۔
۱۰۴	متوازن ہو کر روٹی سے بھی پیٹ نہیں بھرا۔	۹۰	اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت و ثروت کی پیشکش اور آپ کی فقر پسندی۔
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو کلیں اٹھائیں وہ کسی نے بھی نہیں اٹھائیں۔	۹۱	سب سے زیادہ قابلِ رشک بندہ خوشحالی چاہنے والی بیوی کو ابوالدرداء کا جواب۔
۱۰۵	دودو جینے گزر جاتے تھے اور آپ کے چوڑے میں آگ نہیں جلتی تھی۔	۹۲	موت اور افلاس میں خیر کا پہلو۔
۱۰۶	آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے مسلسل فطے۔	۹۳	عقیدت اور عیالدار فلسفہ بندہ اللہ کا محبوب۔
۱۰۷	جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے ہاں گرورکھی ہوئی تھی۔	۹۴	اپنی فاقہ زدگی اور محتاجی چھپانے والے بندہ اللہ کا وعدہ۔
۱۰۸	مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کسی یہودی سے قرآن لینے کی مصلحت۔	۹۵	زہد اور اس کے ثمرات و برکات
۱۰۹	خوشحالی کیلئے دعا کی درخواست پر حضرت عمرؓ کو آپ کا جواب۔	۹۶	خیر اختیار کرو اللہ کے اور بندوں کے محبوب بن جاؤ گے۔
۱۱۰	آپ کا ارشاد کہ "میں اس دنیا میں اس مسافر	۹۷	

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشارہ	صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشارہ
۱۷۲	رحمد لی وبے رحمی۔	۱۱۲	کی طرح ہوں، جو سایہ لینے کے لئے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہو۔
۱۷۲	دوسروں پر رحم کھانیو اللہ ہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔	۱۱۳	دولت اگر صلاح و تقویٰ کے ساتھ ہو تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔
۱۷۳	ایک شخص پیاسے کے کو پانی پلانے پر ہی بخش دیا گیا۔	۱۱۴	نیک مقاصد کیلئے دنیا کی دولت حاصل کرنے کی فضیلت
۱۷۵	اپنے پالے ہوئے جانوروں کے چارے پانی کی غیر گیری کا حکم، اور انہیں تکلیف دینے کی ممانعت۔	۱۱۵	صحبت کی زندگی کے ساتھ اگر کسی کو دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ استدراج ہے۔
۱۷۷	بڑیوں اور چوٹیوں تک کو ستانے کی ممانعت۔	۱۱۶	کافروں، فاجروں کی خوشحالی پر رشک نہ کرو۔
۱۷۸	بلی کو باندھ کے بھوکا مار ڈالنے والی ایک سنگدل عورت دوزخ میں گئی۔	۱۱۷	کسی کی ظاہری خستہ حالی اور غربت کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھو۔
۱۷۸	کسی بد بخت ہی کا دل رحم کے مادہ سے خالی ہوتا ہے۔	۱۱۸	بہت سے غریب اور خستہ حال ایسے ہیں کہ ان کی برکت اور دعا سے رزق ملتا ہے۔
۱۷۹	دل کی تساوت اور سختی کا علاج۔	۱۱۹	اپنے سے کم درجہ والوں کو دیکھ کر صبر و شکر کا سبق لیا کرو
۱۸۰	سماوت اور نخل	۱۲۰	اگر حسن عمل کی توفیق ہو تو زندگی بڑی نعمت ہے
۱۸۳	انتقام نہ لینا اور معاف کر دینا۔	۱۲۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع نصیحتیں اور اہم نصیحتیں۔
۱۸۵	اللہ کو سب سے زیادہ عزیز وہ بندہ ہے جو بدلہ لینے اور سزا دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔	۱۲۲	[اس عنوان کے تحت ۱۳۷ سے ۱۴۳ تک ۱۶ احادیث ہیں ہر حدیث ایک مستقل موضوع اور مؤثر خطبہ ہے]۔
۱۸۵	خادم اور نوکر کو معافی دو، اگرچہ وہ ایک دن میں ستر دفعہ قصور کرے۔	۱۲۳	
۱۸۶	”احسان“	۱۲۴	
۱۸۷	اللہ کو سب سے پیارا وہ بندہ ہے جو اس کی مخلوق کی کھیا احسان کرے۔	۱۲۵	
۱۸۷	(ف) اس قسم کی بشارتوں کا تعلق صرف ان بندوں سے ہوتا ہے جو کسی بڑے سنگین جرم کے مجرم نہ ہوں۔	۱۲۶	
۱۸۸	صرف احسان کرنے والوں کے ساتھ ہی احسان نہ کرو۔	۱۲۷	
۱۸۸	چھوٹے سے چھوٹے احسان کی بھی اللہ کے نزدیک بڑی قیمت ہے۔	۱۲۸	
۱۹۱		۱۲۹	

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشارہ	صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشارہ
۲۱۰	دینی اخوت اور اسلامی بھائی چارے	۱۹۲	ایشیاء (ایشیاء کی حقیقت)
۲۱۰	مسلمانوں میں باہم کیسی محبت اور کیا تعلق ہوتا ہے۔	۱۹۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایشیاء کی ایک مثال
۲۱۳	باہم نفرت و عداوت، بغض و حسد اور بدگمانی و شہادت کی ممانعت۔	۱۹۳	ایک صحابی (ابو طلحہ) اور ان کے گھر والوں کے ایشیاء کا ایک سبق آموز واقعہ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔
۲۱۵	اہل ایمان کو ستانے والوں اور رسوا کرنے والوں کی سخت تنبیہ۔	۱۹۶	انس و محبت اور بیگانگی و عداوت
۲۱۶	حسد کے بارے میں خاص اقبال۔	۱۹۷	مومن کو الفت و محبت کا مرکز ہونا چاہئے۔
۲۱۸	بغض و کینہ کی خواست۔	۱۹۷	اللہ کے لئے محبت اور اللہ ہی کیلئے بغض و عداوت
۲۱۹	شہادت کی سزا۔	۱۹۷	اللہ کے لئے محبت دراصل اللہ تعالیٰ کی تعظیم و عبادت ہے۔
۲۲۰	نرم مزاجی اور درشت خوئی	۱۹۸	اللہ کے لئے باہم محبت کرنے والے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔
۲۲۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی۔	۱۹۸	صرف اللہ کے تعلق سے اس کے ایک بندے کی زیارت کو جانے والے شخص سے قرشتہ کی ملاقات اور اللہ کی محبت کی بشارت۔
۲۲۲	علم و بردباری، یعنی غصہ نہ کرنا اور غصہ کو پی جانا۔	۱۹۹	اللہ کے لئے محبت کرنے والوں کا قیامت کے دن خاص امتیاز۔
۲۲۸	غصہ میں نفس پر قابو رکھنے والا حقیقی پہلوان ہے۔	۲۰۱	اللہ کے لئے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سایہ میں۔
۲۲۹	غصہ کے وقت کیا کیا جائے۔	۲۰۳	محبت ذریعہ قرب و محبت۔
۲۳۱	اللہ کے لئے غصہ کو پی جانے کی فضیلت اور اس کا صلہ	۲۰۴	محبت کی وجہ سے محبت کا مطلب۔
۲۳۲	علم و بردباری اللہ کی محبوب صفات میں سے ہے۔	۲۰۷	محبت کے لئے اطاعت لازم۔
۲۳۳	ایمان اور ستائش سے کام کرنے کی فضیلت اور جلد بازی کی ممانعت۔		
۲۳۵	میانہ روی۔		
۲۳۶	خوش کلامی اور بد زبانی		
۲۳۷	کم بولنا اور بڑی اور فضول باتوں سے زبان کی حفاظت کرنا۔		

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشاریہ	صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشاریہ
۲۹۲	قناعت و استغنا اور حرص و طمع	۲۵۰	حرک مال یعنی۔
۲۹۳	اصل دو تندی دل کی دو تندی ہے۔	۲۵۱	پخلواری۔
۲۹۴	صبر و قناعت اللہ کی وسیع ترین اور عظیم ترین نعمت ہے۔	۲۵۳	غیبت اور بہتان۔
۲۹۵	دولت کی حرص کے بارے میں حکیم بن حزام کو حضورؐ کی نصیحت، اور ان پر اس کا نشانی اثر	۲۵۷	دور رخ پن کی ممانعت۔
۲۹۷	حرص و طمع کی تباہ کاریوں اور بد انجامیوں کے متعلق انتباہ۔	۲۵۹	صدق و امانت اور کذب و خیانت
۲۹۸	حرص انسان کی بدترین خصلتوں میں سے ہے۔	۲۶۲	تجارت میں صدق و امانت۔
۲۹۹	صبر و شکر	۲۶۳	بھوٹ اور خیانت ایمان کے منافق ہیں۔
۳۰۰	پچھلے مومن کے لئے ہر حال میں خیر خیر ہے، نعمت پر شکر کرے تو خیر ہے، مصیبت پر صبر کرے تو خیر ہے۔	۲۶۴	بھوٹ کی گندگی اور شراہند۔
۳۰۱	شروع حدیث میں صبر کرنے والے کو رحمت کی بشارت ہے۔	۲۶۵	جو تمہیں سچا سمجھے اس سے بھوٹ بولنا بڑی سخت
۳۰۲	جو اپنی مصیبت کسی پر ظاہر نہ کرے اس کیلئے بخشش کا وعدہ ہے۔	۲۶۶	خیانت ہے۔
۳۰۳	ایک نواسہ کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی مہاجرادی کو صبر کی تلقین۔	۲۶۷	بھوٹی گواہی۔
۳۰۴	آنکھوں سے آنسو بہنا صبر کے منافی نہیں بلکہ رحمت کے	۲۶۸	بھوٹی قسم۔
۳۰۵	معاذ بن جبلؓ کے صاحبزادے کے انتقال پر ان کے	۲۶۹	بھوٹ کی بعض نخی قسمیں۔
۳۰۶	تمام حضورؐ کا نہایت مؤثر اور ایمان کو قریب تعزیت نامہ	۲۷۰	خیانت کی بعض نخی قسمیں۔
۳۰۷	امت محمدیؐ کے صبر و شکر کا سرچشمہ انکی عقلیت نہیں	۲۷۱	اختلاف اور فتنہ کو ختم کرنے کے لئے اپنی طرف سے
۳۰۸	بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خاص عطا ہے۔	۲۷۲	کچھ کھدینا بھوٹ نہیں۔
		۲۷۳	ایفاء و وعدہ اور وعدہ خلافی
		۲۷۴	تواضع و خاکساری اور غرور و تکبر
		۲۷۵	شرم و حیا
		۲۷۶	جہا کی خاص اہمیت اور اسکے معنی کی وسعت

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشارہ	صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشارہ
۳۰۷	اخلاص کی برکت اور تاثیر و طاقت (غار میں بند ہو جانے والے تین شخصوں کا واقعہ)۔	۳۰۷	توکل اور رضا بالقضا
۳۲۳	ریا ایک درجہ کا شرک اور ایک قسم کا نفاق ہے۔	۳۰۷	توکل کی حقیقت۔
۳۲۸	جس علی میں شرک کی ذرا بھی آمیزش ہوگی وہ قبول نہ ہوگا۔	۳۰۸	توکل اور ترک اسباب۔
۳۳۱	ریا کاروں کو فضیلت و رسوائی کی سزا۔	۳۰۸	رضا بالقضا کا مطلب۔
۳۳۳	دین کے نام پر دنیا کمانے والے ریاکاروں کو سخت تنبیہ۔	۳۱۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کہ اپنی ضرورتوں کے لئے صرف اللہ پر نظر رکھو اور اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔
۳۳۳	ریا کار عالموں اور عابدوں کو سخت ترین عذاب۔	۳۱۷	ایک صحابی اُوراں کی بیوی سے سخت عاصمتی کے وقت اللہ تعالیٰ سے رزق کی دعا کی، اور اُن کو اُسی وقت خزانہ غیب سے رزق ملا۔
۳۳۵	قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے جانے کا پہلا فیصلہ	۳۱۷	اللہ کے فیصلوں پر دل سے راضی رہنا بندے کی سعادت و خوش نصیبی ہے، اور ناراض رہنا شقاوت و بد بختی ہے۔
۳۳۷	ریا کار عالم و عابد، ریا کار مجاہد و شہید اور ریاکار سخی کے بارے میں ہوگا۔	۳۱۹	اخلاص و اللہیت اور نام و نمونہ
۳۳۹	اعمالِ صالحہ کی وجہ سے دنیا میں خود بخود اچھی شہرت ہو جاتا اور اس کی وجہ سے لوگوں کا محبت و عزت کرنا کوئی بری بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔	۳۲۱	اخلاص کی حقیقت اور اس کی اہمیت۔
۳۳۹		۳۲۱	

دِیَاخَہ از مؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 "ساروت الحدیث" کی پہلی جلد کتاب الایمان میں شائع ہوئی تھی، دوسری جلد اب ۱۳۸۶ھ کے
 اواخر میں شائع ہو رہی ہے۔ پہلی جلد میں ایمان اور آخرت سے متعلق ایک سو چالیس حدیثوں کی شرح ہو چکی
 ہے اس دوسری جلد میں جو کتاب "رقاق" اور کتاب "اخلاق" پر مشتمل ہے دو سو ساٹھ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔
 ناچیز مؤلف کا خیال ہے کہ ان حدیثوں کے بعد جن کا تعلق ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت سے ہر
 دینی و دنیوی تربیت اور تعمیر سیرت میں سب سے زیادہ مؤثر وہ حدیثیں ہوتی ہیں جن کو حضرات محدثین اپنی کتابوں کے
 ابواب رفاق اور ابواب اخلاق میں درج کرتے ہیں، اسی بنا پر اس ناچیز نے اس دوسری جلد میں انہی حدیثوں
 کو مرتب کر کے پیش کیا ہے۔

اس جلد میں سو حدیثیں سلسلہ رفاق کی ہیں اور باقی ایک سو ساٹھ سلسلہ اخلاق کی۔ رفاق سے مراد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات و خطبات و مواظبات و احکامات و روایات ہیں
 جن کے پڑھنے اور سننے سے دل میں رقت و خشیت اللہ گداز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی وقعت نظر میں
 کم ہوتی اور آخرت کی فکر بڑھتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیوی زندگی میں ایک مومن کا مصلح نظر اور نصیب العین
 کیا ہونا چاہیے، اور کس طرح یہاں اس کو زندگی بسر کرنا چاہیے، کون چیزوں سے دل لگانا چاہیے، اور کون چیزوں
 کی طرف سے دل اور نگاہ کو ہٹانا چاہیے۔

انسانی وجود میں سب سے اہم اور اہل کا درجہ و عنصریادہ قوت ہے جس کو قلب یا دل کہا جاتا ہے اس کا رُخ
 اگر صحیح ہو تو انسان کی پوری زندگی صحیح رُخ پر چلتی ہے، اور اس کا رُخ غلط ہو جائے تو پوری زندگی غلط ہو جاتی ہے
 رفاق کی حدیثوں کا خاص موضوع اور خاص کام یہی ہے کہ وہ دل کے رُخ کو صحیح کرتی ہیں، اور دل کا رُخ صحیح ہو جانے کے
 بعد ہی وہ اعلیٰ اخلاق پیدا ہو سکتے ہیں جن سے آراستہ ہو کر انسان خلیفۃ اللہ بنتا ہے، اور جن کا انسانی معاشرہ
 میں مکمل طور سے سہ سہا کو نار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اہم مقصد بتلایا ہے (لَا تَمْلِكُ لَكُمْ دِينًا وَلَا خَلْقًا)۔
 ہر حال ناچیز نے اپنے اسی خیال کی بنا پر اس دوسری جلد میں
 "رفاق" اور "اخلاق" کی حدیثوں کو مرتب کر کے پیش کیا ہے۔

پہلی جلد کی طرح اس دوسری جلد کی حدیثیں بھی عمراً شکوۃ المصائب سے لگائی ہیں۔ چند حدیثیں جمع المفوائد
 سے بھی لی گئی ہیں اور ان کی تخریج میں بھی اسی دونوں کتابوں کے مؤلفین پر اعتماد کیا گیا ہے۔ صرف دو چار
 حدیثیں ایسی بھی ہیں جو صحاح کی ایک یا دو کتابوں سے لی ہیں جن سے ان کی تخریج کی گئی ہے۔

لفظ میں اس لئے بھجوا گیا ہوں کہ میرے ذریعہ کارم الاخلاق کی تکمیل ہو۔ (کنز العمال ج ۲ بحوالہ مولانا امین الدین)

جو حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہیں وہ اگرچہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہوں لیکن صاحب مشکوٰۃ کے طریقہ پر ان حدیثوں کی تخریج میں صرف ان ہی دو کتابوں کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے۔ کیونکہ کسی حدیث کا ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی ہونا اس کے صحیح اور مقبول ہونے کی ضمانت کے لئے کافی ہے۔ احادیث کی ترتیب ترجمہ و تشریح اور تصانیف میں دہریا حائیں ٹوٹا کھی گئی ہیں اور ان ہی اصولوں کی پیروی کی گئی ہے جن کا ذکر پہلی جلد کے دیباچہ میں کیا جا چکا ہے اس لئے اب یہاں ان کے احادہ کی ضرورت نہیں۔ اس دوسری جلد پر مقدمہ رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے لکھا ہے جس میں انہوں نے حدیث و سنت کی اہمیت پر ایک بالکل نئے انداز میں گفتگو کی ہے اور اس مسئلہ پر غور کرنے کے لئے ایک نئی راہ کھولی ہے۔ امید ہے کہ جو لوگ ایمان اور عقل سلیم کی دولت سے بالکل محروم نہ کر دیئے گئے ہوں گے ان کو محققانہ انداز چند صفحات کے مطالعہ سے یہ یقین انشاء اللہ ضرور حاصل ہو جائے گا کہ حدیث و سنت کی محفوظیت کا انکار اور اس کے بارے میں بے اعتمادی پھیلانے کی کوشش اسلام کے ساتھ موثرین دشمنی ہے۔

اپنے باتوفیق ناظرین سے آخری گزارش یا وصیت

پہلی جلد کے دیباچہ میں بھی یہی لکھی گئی تھی ادب بھی یہی ہے۔ کہ حدیث نبویؐ کا مطالعہ صرف اضافہ معلومات کے لئے اور علمی سیر کے طور پر ہرگز نہ کیا جائے بلکہ آنحضرت ﷺ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایمانی تعلق کو تازہ کرنے کے لئے اور رشد و ہدایت حاصل کرنے اور عمل کرنے کی نیت سے کیا جائے، نیز درس و مطالعہ کے وقت رسول اللہ ﷺ کی عظمت و عظمت کو دل میں بیدار کیا جائے۔ اور اس طرح ادب اور توجہ سے پڑھا یا سنا جائے کہ گویا حضور اقدسؐ کی مجلس مبارک میں ہم حاضر ہیں، اور آپؐ فرما رہے ہیں اور ہم سنا رہے ہیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو قلب و روح کو ان انوار و برکات اور ان ایمانی کیفیات کا کچھ نہ کچھ حصہ انشاء اللہ ضرور نصیب ہوگا جو حدیث نبویؐ کے ان خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایمانی استفادہ کی دولت عطا فرمائی تھی۔

آخری کلمہ اللہ کی حمد ہے، اور اس خدمت کے اتمام کے لئے اُس سے حسن توفیق کی استدعا اور گنت ہوں کی معافی کی التجا۔

اللہ کی رحمت اعلیٰ کے بندوں کی دُعاؤں کا محتاج و ظہار
عاجز و گنہگار بندہ

محمد منظر نعمانی عفا اللہ عنہ
ذی الحجہ ۱۳۷۶ھ

مقدمہ

(از: مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ خَلَقُوا

محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و تعلیم کے مقاصد و نتائج جہاں قرآن مجید میں بیان کئے گئے ہیں وہاں صراحتہً ان چار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے: —————

(۱) تلاوت آیات (۲) تعلیم کتاب (۳) تعلیم حکمت (۴) تزکیہ نفوس

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ (الجمعة ۱۶)

وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول
انہیں میں سے بھیج دیا جو ان پر اسکی آیتیں
پڑھاتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں
کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور بیشک وہ اس
پہلے صریح گمراہی میں تھے۔

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ
يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝
————— (البقرة ۱۲۹)

جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے
بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور
تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و انانی
سکھاتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں
جانتے تھے۔

در حقیقت بعثت محمدیؐ ان چاروں شعبوں پر مشتمل تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطرح دنیا کو نیا آسمانی صحیفہ عطا کیا، نیا علم و حکمت عطا کیا، اسی طرح نئے اخلاق، نئے جذبات، کیفیات، نیا یقین و ایمان، نیا ذوق و شوق، نئی بلند نظری، نیا جذبہ ایثار، نیا شوق آخرت، نیا جذبہ زہد و قناعت، دنیا کی متاع حقیر اور دولت فانی کی تحقیر، نیا محبت و الفت، جسٹھ ملک و ہمدردی، پروہداسات، ملامت، اسی طرح سے نیا ذوق عبادت، خوف و خشیت، توبہ و تائب، دُعا و تضرع کی دولت، مطا زماں، اور انہیں غرض کی بنیاد پر وہ نیا اسلامی معاشرہ اور دینی ماحول قائم ہوا جس کو عہد رسالت اور عہد صحابہ کے لفظ سے عام طور پر تعبیر کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام ان مقاصد و نتائج بعثت کے کامل ترین نمائندہ اور بہترین نمونہ تھے۔ اگر ان شعبہ ہائے نبوت کو عام زندگی میں جلوہ گرد کیجنا ہو تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ لیا جائے۔

یوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت و تعلیم ان تمام سادوں کا سرچشمہ تھی اور اسی سے یہ پوری زندگی اور قرنِ اول کا اسلامی معاشرہ وجود میں آیا، لیکن اگر اس کے طریق عمل کی تفصیل اور اس کے ذرائع و وسائل کی تحلیل کی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس بحرِ عقول انقلاب کا ذریعہ اور اس نئے معاشرہ اور نئی امت کی تشکیل کے عناصر و ارکان یہ تین چیزیں تھیں۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی زندگی و سیرت و اخلاق

(۲) قرآن مجید

(۳) آپ کے ارشادات و ہدایات، مواظبت و نفاذ اور تعلیم و تلقین

اگر غور کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ بعثت نبویؐ کے مقاصد و نتائج کے کامل طور میں اہل جبریت کی تعمیر و تشکیل میں ان تینوں عناصر و ارکان کا دخل ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ان تینوں کے بغیر ایک مکمل معاشرہ، مکمل زندگی، اور ایک ایسی برکت اجتماعی جس میں عقائد، اعمال، اخلاق، جذبات، اذواق، رجحانات، تعلقات سب ہی موجود ہوں وہ وجود میں نہیں آسکتی۔ زندگی کے لئے زندگی شرط ہے، یہاں دیئے سے دیا جلتا ہے۔ صحابہ کرام اور ان کے صحیح جانشینوں کی زندگی میں ہمیں مقاصد و اعمال کے ساتھ جو خاص اسلامی اخلاق، اور اس سب کے ساتھ جو اعلیٰ اذواق اور گہرے دینی جذبات اور دینی کیفیات نظر آتی ہیں وہ

تنہا تلاوت کتاب کا نتیجہ نہیں، بلکہ اُس کامل ترین، موثر ترین، محبوب ترین زندگی کا بھی اثر ہے جو شب و روز اُن کے سامنے رہتی تھی۔ اُس سیرت و اخلاق کا بھی نتیجہ ہے جو اُن کی آنکھوں کے سامنے تھے اور اُن مجالس اور صحبتوں کا بھی فیض ہے اور اُن ارشادات و نصائح و تلقین کا بھی جس سے وہ حیات طیبہ میں برابر مستفید ہوتے تھے۔ اس سب کے مجموعہ سے اسلام کا وہ مزاج خاص وجود میں آیا جس میں صرف قواعد و ضوابط اور اُن کی قانونی پابندی نہ تھی، بلکہ اُن پر عمل کرنے کے محرکات و ترغیبات اور عمل کی صحیح کیفیات اور روح بھی تھی۔ حدود کی پابندی اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ لطیف احساسات اور مکالم اخلاق کے دستاویز بھی تھے۔

انہوں نے قرآن مجید سے "اقامتِ صلوٰۃ" کا حکم پایا تھا اور "الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ" کی تعریف بھی سنی تھی، مگر انہوں نے اس کی صحیح کیفیت اُسی وقت معلوم کی جب آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور آپ کے رکوع و سجود کی کیفیت دیکھی۔ جن کو انہوں نے "لَسَّمْعُ لَهُ اَزِيْرًا كَاَزْبِرِ الْوَيْزَجَل" (ہم آپ کے سینہ کی آواز اس طرح سنتے تھے جیسے اڑی میں اُبال آتا ہے) کے لفظوں سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید سے بھانپا تھا کہ نماز مومن کا ایک محبوب فعل ہے، لیکن جب تک انہوں نے نہ اپنی بیوی سے "قُرْبَةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ" (میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے) اور بیقراری اور اُنتہائی شوق و اضطراب کے ساتھ "اَرِحْنِي يَا بِلَالُ" (بلال! اذالہ دے کر مجھے آرام پہنچاؤ) نہیں سنا، اُن کو نماز کے ساتھ اُس عشن و شغف کا اندازہ نہیں ہوا اِسی طرح جب تک انہوں نے غامضانِ امت کے سلسلہ میں "وَقَلْبُهُ مُعَلِّقٌ فِي الْمَسْجِدِ يَخْتَفِعُ لِآيَاتِهِ" (اُن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد سے الگ کر جب تک دعا مسجد نہیں آئے، اُن کو چین نہیں آتا) کے الفاظ نہیں سنے اُن کو مسجد اور قلبِ مومن کا باہمی تعلق معلوم نہیں ہو سکا۔ انہوں نے قرآن مجید میں بار بار دُعا کی ترغیب دیکھی تھی، دُعا نہ کرنے والوں پر متاب بھی سنا تھا، اور تضرع و ابتهال (گریہ و زاری اور الحاح و اصرار) کے الفاظ و مقوم سے بھی وہ آشنا تھے، لیکن اس کی حقیقت انہوں نے اُس وقت جانی جب انہوں نے میدانِ بدر میں آپ کو خاک پر سر رکھے یہ الفاظ کہے سنا کہ: اَللّٰهُمَّ اَنْشِدْ لَكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ

اللَّهُمَّ ارَادُ شَيْئًا لَمْ تَعْبُدْ لِي رَأَيْتُ فِي تَبَرُّعِي بِمَدْرَةِ مَدْرَةٍ كَمَا دَاسَطُ دِيَتَابِي لِي شَيْئًا
اگر تو چاہے اس میں بھی بھر جاسکتا کو ہلاک کرنا تو تیری عبادت نہ ہوگی اور میری عبادت کی وہ کیفیت دیکھی جو
حضرت ابو بکرؓ سے نہ دیکھی جاسکتی یہاں تک کہ انھوں نے عرض کیا: خَبِّفْ (یاد رکھو اللہ کا ہے) اُن
کو معلوم تھا کہ دعا کی روح بندگی اور اپنی عجز و درماندگی کا اظہار ہے۔ اور جس دعا میں یہ جوہر جس قدر زیادہ
ہو اُسی قدر وہ دعا قیمتی ہے، لیکن بندگی اور عجز و درماندگی کی حقیقت ان کو جب معلوم ہوئی سب انھوں نے
عرفات میں آپ کو یہ کہتے سنا: —————

اے اللہ تو میری بات کو سنتا ہے اور میری
جگہ کو دیکھتا ہے اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو
جانتا ہے، تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں
رہ سکتی، میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں،
فریادگار ہوں، پناہ خواہ ہوں، پریشان ہوں،
ہر سال ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا والا ہوں
اعتراف کرنے والا ہوں، تیرے آگے سوال
کرتا ہوں، جیسے سب سوال کرتے ہیں، تیرے
آگے گڑگڑاتا ہوں، جیسے گنہگار و ذلیل و خوار
گڑگڑاتا ہے، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں جیسے
خون زدہ، آفت زدہ طلب کرتا ہے، اور جیسے
وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے
سامنے جھکی ہو، اور اُن کے آنسو بہہ رہے ہوں

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي
وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي
وَعَلَانِيَتِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ
شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ
الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ
الْوَجِلُ الشَّافِقُ الْمَقِيرُ
الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِي
أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمَسْكِينِ
وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالًا
الْمُذْنِبِ الدَّائِلِ
وَأَذْغُولُكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ
الضَّرِيرِ وَدُعَاءَ مَنْ
خَضَعَتْ لَكَ قَابِلُهُ

وَقَا ضَتْ لَكَ عِبْرَتَهُ وَذَلَّ
 لَكَ جِسْمُهُ وَرِغِمَ لَكَ
 أَنْفُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي
 يَدًا عَائِلَةً شَقِيًّا وَكُنْ لِي
 رَؤُوفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمُسْتَوْلِينَ
 يَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ

اور تن بدن سے وہ سیرے آگے فردنی کیے
 ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے گر رہا ہوا ہے
 اشر تو مجھے اپنے سے دُعا مانگنے میں ناکام نہ
 رکھ اور میرے حق میں بڑا مہربان غایت
 رحم کرنے والا ہو جائے سب مانگنے والے والوں سے
 بہتر اور اے سب دینے والوں سے اچھے

انہوں نے قرآن مجید میں دنیا کی بے حقیقی اور آخرت کی پائیداری کا ذکر پڑھا تھا، اور مَا الْحَيَاةُ
 الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ (دنیا کی زندگی محض کھیل
 تماشہ ہے، اور آخرت کا گھر ہی اہل زندگی ہے) کے الفاظ اُن کو یاد تھے، مگر اُس کی حقیقت اور علی
 ان کو آپ کی زندگی ہی سے معلوم ہوئی اور آپ کے طرزِ زندگی اور گھر کے نقشہ کو دیکھ کر ہی وہ سمجھے کہ آخرت کو اہل زندگی
 سمجھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور آخرت کو اہل زندگی سمجھنے والوں اور اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي
 الْآخِرَةَ پُر ایمان رکھنے والوں کی خانگی زندگی اور معیشت کیا ہوتی ہے۔ اس علی نقشہ اور اجمالی ترغیب کے
 ساتھ جب ان کے سامنے ارشادات نبوی میں جہنم کے شذائد و مصائب اور حقیقت کے انکشاف لہذا اُن کی تفصیل
 اور تصویر آتی تو ان کے اندر خوف اور شوق کی ملی جلی کیفیت پیدا ہوتی اور ان دونوں کا نقشہ اُن کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت
 کھنچا رہتا۔

اسی طرح وہ حجت، تواضع، غلقت، رفیق، جیسے حقائق و تعلیمات کے مفہوم سے آشنا تھے صاحبِ اہل بھی تھے اور
 قرآن مجید میں صاحبِ نظر بھی تھے، لیکن ان الفاظ کی وسعت، علی زندگی میں ان کی تطبیق، نیز فصیح علی ان کو
 صرف اُس وقت معلوم ہوا جب انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار و عودتوں، بچوں، یتیموں
 غریبوں، بوڑھوں اور اپنے عام رفقاء و صحابہ اہلِ خانہ اور خدام کے ساتھ برتاؤ دیکھا اور آپ کی اس باریکی
 ہدایات و نصیحتیں اور ارشادات سنے، اُن کو عامۃ المسلمین کے حقوق ادا کرنے کی اجمالی ہدایت قرآن سے مل چکی تھی مگر

لہ کثر العیال عن ابن عباس

لے ملاحظہ ہو معارف الخویش جلد دوم صفحہ کتاب الترقاق زیر عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر پرستی۔

انکی بہت سی صورتیں (مثلاً عیادتِ مرض، اتباع جنازہ، تشییتِ طاس وغیرہ وغیرہ) ایسی تھیں جو شاید انکوں
انسانوں کے ذہن میں خود نہ آتیں، اھلِ آئین تو ان کی اہمیت نہ معلوم ہوتی، اسی طرح والدین اور بلی حقوق کے
ساتھ حسنِ سلوک کی تعلیم قرآن مجید میں پورے شد و د کے ساتھ ہے مگر کتنے سطیوں انطوائ میں جن کا ذہن مالک کے
ساتھ حسنِ سلوک و ادا حق حقوق کے اس رفیع و بدیع مقام تک پہنچتا جس کا اظہار حدیث نبویؐ اِنَّ مِثْرَ آبِیْرِ
الْبِرِّ بِرُّ الرَّجُلِ اَهْلَ وَدَّ اَیْسَہٗ بَعْدَ اَنْ یُّوْتٰی (لڑکے کا آپ کے ساتھ حسنِ سلوک و نفاہت کی کد بہترین درجہ
ہے کہ اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں اور اہلِ محبت کے ساتھ سلوک کرے) اور کتنے ذہن میں جو مالک کا
اور شرافت کے اس مقام بلند تک پہنچ سکتے جس کا اظہار اس وایت ہے: وَرُبَّمَا ذُکِّرَ النَّفَّاسُ شَمْرَہٗ
یَقْطَعُہَا فِی صَدَاثِیْ حَتّٰی یُجِئَہُ (اور کثرت ایسا ہوتا کہ آپ کے میاں کی کوئی ذبح ہوتی تو آپ اس کے ہاں پہ
الگ الگ کرتے، پھر وہ ٹکڑے اپنا مرحومہ بیوی قدر جس سے میلِ محبت رکھنے والوں کے میاں بھیجتے)۔
حدیث کے شعبہ معاشرت و اخلاق کی یہ حد تین مثالیں ہیں جن سے افکارہ بد سکنا ہے کہ حدیث زندگی
کے مختلف شعبوں میں کسی رہنمائی کرتی ہے، اور کیا نیا علم عطا کرتی ہے، اور وہ الہانیت کے لئے نیکیت
میش بہا نواز ہے۔

دوسری طرف مذاہبِ ادیان کی تاریخ کا یہ طویل و سلسلِ تجربہ ہے کہ محض ایک اجمالی اور قانونی حکم اور ضابطہ کسی عمل کو
اپنی صحیح نوج اور کیفیات کے ساتھ و حد میں لانے کیلئے کافی نہیں ہوتا اور وہ نقص پیدا نہیں کرتا جو اس عمل کو موثر اور
منتج بنانے کے لئے درکار ہے مثال کے طور پر اقامتِ صلوٰۃ کا اجمالی حکم وہ ذہنیت، اصول اور فضا نہیں پیدا
کر سکتا جو نماز کی نوج و جسم کی حفاظت، اس کی باہمی اور اس کے صحیح روحانی، ذہنی، جسمی، اجتماعی اور اخلاقی نتائج
و اثرات کے بروئے کار لانے کے لئے معاون و مددگار ہے، اس کے لئے ان مبادی و مقدمات، آداب و ہدایات کی
ضرورت ہے جو اس عمل کو بہتم، الشان، وقع و موثر بنائیں، اسی بنا پر نماز کے لئے خود قرآن مجید میں وضو، طہارت، شعور
تغفل، خشوع و خضوع، سکوت و خفت اور جماعت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اہلِ نظر سے نفی نہیں کہ اس میں ضروری
و قابلِ عمل حد تک جس قدر آداب و فضائل اور خارجی انتظامات کا اضافہ ہوگا وہ نفاہت اور احوال تیار ہوگا جس نماز
اپنے پورے ثمرات اور روحانی و ماحولیاتی اثرات کا ہر حصہ گی، اور حدیث و سنت کا مطالعہ کرنے والوں

ان پر غور رکھنے والے جانتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے عمل اور آپ کے ارشادات و ہدایات نے اس میں وہ معقول اضافہ کیا ہے جس سے نماز تذکیۃ نفس، تربیت اخلاق اور توجہ الی اللہ و انقطاع عن الخلق، نیز اُمت کی تعلیم و تربیت اور نظم و وحدت کا موثر ترین ذریعہ بن گئی ہے۔ مثلاً وضو کی نیت و فضیلت اور اس کا استحضار مساجد کی طرف جانے اور اس کے راستہ میں پڑنے والے قدموں کی فضیلت، آستہ کی دُعا، مسجد میں داخل ہونے کا ادب اور ذکر و تہجد یا ستر رات تہجد، نماز کے انتظار کی فضیلت اور بیٹھنے کا ادب، جماعت کا ثواب، آذان و اقامت کا ثواب، اُمت کی فضیلت و منصب اس کے احکام، اُمام کے اتباع کی تاکید، صفوں کی ترتیب اور صفوں میں کھڑے ہونے والوں کی ترتیب، مساجد میں تعلیم و تعلم کے حلقوں کی فضیلت، ذکر کے حلقوں کی فضیلت، مسجد سے نکلنے کا ادب اور اس کا ذکر وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ ان فضائل و نیز ان آداب و ہدایات کے علم و عمل سے نماز گشتی اہم بالشان چیز اور تذکیۃ و اصلاح تعلیم و تربیت اور انابت و توجہ الی اللہ کا کیسا موثر ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ آنحضرتؐ کی نمازوں کی کیفیت، فوائد و فواید، قرآن مجید پڑھنے میں رقت و حریت کے واقعات کا رجحان حدیث میں اہتمام کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں، اضافہ کیجئے، اس مجموعہ اُمت کی نماز کس مقام تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے لئے کیسا ذہنی اور روحانی ماحول تیار ہوتا ہے۔ صوم و زکوٰۃ و حج کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہئے، اور حدیث سے ان کے آداب و فضائل، معمولات و نبوی اور واقعات زندگی کو صحیح کر کے غور کرنا چاہئے کہ اگر ان عبادات کو ان آداب و فضائل اور واقعات سے مجرّد و منقطع کر لیا جائے اور ان کو اس ماحول سے جدا کر لیا جائے جو حدیث ان کے لئے ہتھاکرتی ہے (اور جو اب حدیث کی بنا پر ان کے ساتھ لازم ہو گیا ہے) تو ان کی تاثیر کہیں تک باقی رہتی ہے، اور ان میں جذبات کو ابھارنے، ذوق و شوق کو پیدا کرنے، استقامت عطا کرنے اور قلب و مانع کو غذا اور جلا عطا کرنے اور ایک ایسے نئے معاشقہ کی تعمیر کی (جس کے اندر عبادت و تقویٰ و انابت کی روح سرایت کئے ہوئے ہو) کہاں تک صلاحیت باقی رہ جاتی ہے۔

در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ارشادات ہدایتیہ جن کے مجموعہ کا نام حدیث و سنت ہے، دین کے لئے وہ فضا اور ماحول ہتھاکرتے ہیں جس میں دین کا پورہ سرسبز و بار آور ہوتا ہے۔ دین کسی خشک و خالی

ضابطہ یا قانونی مجموعہ کا نام نہیں۔ وہ جذبات و واقعات اور عملی مثالوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان جذباتی واقعات اور عملی مثالوں کا سب سے بہتر اور مستند مجموعہ وہ ہے جو خود پیغمبر کی ذات سے متعلق اور اس کے حالات زندگی سے ماخوذ ہو۔ یہودی اور عیسائی نیز ایشیائے دیگر کے دوسرے مذاہب اسلئے بہت جلد مفلوج ہو کر رہ گئے کہ ان کے پاس اپنے پیغمبروں کی زندگی کے مستند واقعات اور ایمان و قرین کلام کا مجموعہ محفوظ نہیں تھا، اور ان مذاہب کو وہ بھی ماحول اور فضا میسر نہیں تھی جس میں پیروان مذاہب دینی نشوونما و ترقی حاصل کرتے اور مادیت و الحاد کے حلوں سے محفوظ رہتے۔ انھوں نے بالآخر اس کی ضرورت تسلیم کر کے اس خلا کو پیروان مذاہب پیران طریقت کے واقعات و موقوفات سے پر کیا، مگر اس "خانہ پری" نے رفتہ رفتہ مذاہب کو بدعات و رسوم اور نئی نئی تفسیروں کا ایسا مجموعہ بنادیا جس میں اصل مذہب کی تعلیم کم ہو کر رہ گئی، ان مذاہب کا تمام کام اپنے پیغمبروں کی سیرت اور مستند واقعات زندگی کے باہر سے بے بضاعتی و تنہا دہنی اب ایک سلسلہ تاریخی حقیقت بن گئی ہے اور اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اسلام کی آخری دور کا مذہب جس نے کلا یک ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ عادت اس کو پیش نہیں آیا جس ذہنی دروہانی ماحول میں اور جن ذہنی کیفیات کے ساتھ صحابہ کرامؓ نے زندگی گزار لی، حدیث کے ذریعہ اس پورے ماحول کو قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا گیا، بعد کی نسلیں اور صدیوں کے ایک آدمی کے لئے بالکل نکلن سے حدیث کے ذریعہ وہ اپنے ماحول سے اپنا اثر منتقل کر کے منتقل اس ماحول میں پہنچ جائے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، جہاں رسول اللہ صمد و متکلم اور صحابہ گوشہ راہ و آواز ہیں، جہاں احکام کے ساتھ عمل کی شکلیں اور عمل کی شکلوں کے ساتھ جذبات و کیفیات کے ساتھ عملی نظریے سامنے ہیں، جہاں اس کا بھی انعام ہو سکتا ہے کہ ایمان کس طرح کے اعمال و اخلاق اور یقین آخرت کس طرح کی زندگی پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک درجہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے فکر کا نقشہ، آپ کے واقعات و سیرت، آپ کے کرداروں کی معاشرت و معیشت اپنی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ کے سوا کسی کیفیت آنکھوں سے اور آپ کی دعا و مناجات کا نزہ کا نزہ سنا جا سکتا ہے۔ یہی وہ آنکھیں آپ کی آنکھوں کو آشکارا و مدھم مبارک کو مستحکم دیکھیں اور جگہ جگہ پوچھنے اور سوال کرنے پر یاد آ رہیں کہ۔ اَفَلَا اَکْفٰی عِبَادًا شٰکِرًا (کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟) و غفلت کا کس طرح شکر ہو سکتے ہیں، جن آنکھوں نے کاشائے نبوت میں دو دو بیٹے چھل کر ہوتے نہیں دیکھا

جنہوں نے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا اور پتھر ہماک پر پٹائی کے نشانات پڑے ہوئے دیکھے جس نے سونے سے پہلے
 بیقراری کے ساتھ صدقہ کا بچا ہوا سونا دارہ غلام میں خرچ ہوتے دیکھا جس نے مرضی وفات میں چراغ کا تیل پڑوسی کے
 گھر سے خرچ آتے دیکھا اس پر دنیا کی حقیقت کیسے چھپ سکتی ہے اور زہد کا جذبہ اس کے اندر کیسے ابھر نہیں سکتا؟
 جس نے آپ کو اپنے مگر والوں کی خدمت اپنے بچوں کے ساتھ محبت اپنے خادموں کے ساتھ رعایت اپنے رفاہ گشت
 عنایت اور اپنے دشمنوں کے ساتھ کھل کر ماننے ہوئے دیکھا اور سکامہ اخلاق اور انسانیہ کا ملکہ کا درس اس دور کو چھوڑ کر
 اور کہاں سے لینے جائے گا۔۔۔۔۔ پھر اس ماحول میں صرف کاشانہ نبوت ہی کا درخانہ نہیں کھلا ہوا ہے
 جس سے دیکھنے والوں کو یہ سب نظر آتا ہے بلکہ صحابہ کرامؓ کے گھروں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور ان کے
 گھروں کی زندگی و معاشرت ان کے دنوں کی تپش ان کی شبوں کا گلازا ان کی بازاروں کی مصروفیت اور مسجدوں کی
 فراغت ان کی بے نفسی و طبیعت اور ان پر نفس انسانی کے سچے ان کا انقیاد و کمال اور ان کی بشری لغزشیں سب عیاں ہیں
 یہاں حضرت ابو طلحہ انصاریؓ کے ایثار کا واقعہ بھی آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے اور کعب بن مالکؓ کے غزوہ تبوک سے
 بچھڑ جانے کا قصہ بھی پیش آتا ہے غرض یہ ایک ایسا طبعی و قدرتی ماحول ہے جس میں زندگی اپنے پورے نوعیات
 و حقائق اور انسانی فطرت اپنے تمام خصائص کے ساتھ موجود ہے اور حدیث نے اس کا پورا عکس لیکر قیامت تک
 کے لئے و در نبویؐ کو محفوظ کر دیا ہے۔۔۔۔۔ قرآن مجید کے ساتھ عہد نبویؐ کی اس تصویر کا باقی رہنا اور
 نبوت کے کلام اور ماحول کا محفوظ رہنا اسلام کا ایک اعجاز اور ایسا امتیاز ہے جس میں کوئی مذہب کوئی اُمت
 اس کی شریک و سیم نہیں۔ ایک ایسا مذہب جس کو قیامت تک باقی رہنا اور تمام آنے والی نسلوں کو عملی غور و
 عمل کے جذبات و محرکات اور قلب و دماغ کو غماز فراہم کرتا ہے ماحول کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ ماحول حدیث کے
 ذریعہ محفوظ ہے۔ تہذیب حدیث کی تاریخ پر حکمران معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک اخلاقی ماحول و درستانہ کی کوئی
 وحدت نہیں ہے صحابہ کرامؓ کا عہد نبویؐ ہی میں کتابت حدیث کی طرف متوجہ ہونا اور بہت بڑی تعداد
 میں احادیث کا محفوظ کر لینا پھر انھیں کے آخر دور میں تابعین کا تہذیب و تربیت کی طرف توجہ کرنا پھر یوں
 خراسان اور ترکستان کے تابعین علم کے سمندر کا اُستاد بنا، اس کا جمع و حفظ حدیث سے عشق و شغف ان کا
 غیر معمولی حافظہ ان کا عزم و عالی اہم، پھر اس ماحول و فن روایت کے مجتہدین کا پیدا ہونا جن کو اس کا حرا

اور بصیرت کاملہ حاصل تھی۔ پھر ان کا انہماک و خواہش پھر اُمت کی حدیث کی طرف توجہ اور اس کی جامعیت
 میں قبولیت اور اشاعت یہ سب واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جس قرآن کی طرح اللہ کو اس میں زندگی
 کو محفوظ کرنا مقصود تھا۔ اسی کی بدولت حیات طیبہ کا استداد و تسلسل باقی رہا۔ اُمت کو اپنے ہر دور میں
 وہ روحانی، ذوقی، علمی و ایمانی میراث ملتی رہی جو صحابہ کرام کو براہ راست حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح ہر
 عقائد و احکام میں "توارث" کا سلسلہ جاری نہیں رہا، بلکہ ذوق و مزاج میں بھی توارث کا سلسلہ جاری رہا
 حدیث کے اثر سے عہد صحابہ کا "مزاج و مذاق" ایک نسل سے دوسری نسل میں ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ تک
 منتقل ہوتا رہا، اور اُمت کی طویل تاریخ میں کوئی حقیرے نقیر عہد ایسا نہیں ملے پایا جس کا "مزاج و مذاق"
 یکسر ناپید اور معدوم ہو گیا ہو۔ ہر دور میں ایسے افراد ہے جو صحابہ کرام کے مزاج و مذاق کے حامل کے جاسکتے ہیں۔
 وہی جملہات کا ذوق، وہی تقویٰ و خشیت، وہی استقامت و عزیمت، وہی تواضع و احتساب نفس، وہی
 شوق آخرت، وہی دنیا سے بے رغبتی، وہی جذبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہی بدعات سے نفرت اور جذبہ
 اتباع سنت، جو حدیث کے مطالعہ و شغف کا نتیجہ ہے یا ان لوگوں کی صحبت و قربت کا فیض ہے جنہوں نے اسی
 مشکوٰۃ نبوت سے روشنی حاصل کی ہو، اور اس میراث نبوی سے حصہ پایا ہو۔ اُمت کا یہ ذہنی و مزاجی توارث
 قبولِ قول سے اس چھویں صدی ہجری کے عہدِ خلا و مادیت تک برابر قائم ہے۔ اور سفیان ثوری، عہدِ مشیخ و بکر
 اور امام محمد بن حنبل سے لیکر مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا سید عبداللہ غزنوی
 رحمۃ اللہ علیہم تک کی زندگی اور سیرت و اخلاق میں ان کا ہر توصیف نظر آتا ہے اور جب تک حدیث کا یہ ذخیرہ
 باقی رہا، اس سے استفادہ کا سلسلہ جاری رہا، اس کے ذریعہ عہد صحابہ کا اصول محفوظ ہے۔ یہی کامیاب ترین مذاق
 جس میں مکتوت کا خیال دنیا پر سنت کا اثر رسوم و رواج پر حاکمیت کا اثر مادیت پر غالب رہا، باقی رہے گا۔
 کبھی اس مکتوت کو دنیا پرستی، ستر پابلیت، انکسار آخرت اور بدعات و تحریفات کا پورے عہد پر شک و شبہ نہ ہوگا
 بلکہ اس کے اثر سے ہمیشہ اس اُمت میں اصلاحی و تجدیدی تحریکیں اور دعوتیں اُٹھتی رہیں گی اور کوئی انکی جگہ
 حق کی گہرور اور سنت و شریعت کے فروغ کے لئے انکی بددوش رہے گی، جو لوگ اُمت کو زندگی و ہدایت اور

قوت کے اس سرچشمہ سے محروم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اس ذخیرے کی طرف سے بے اعتمادی اور شک و
 ادنیاب پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ امت کو کیا نقصان پہونچا رہے ہیں اور اس کو کس عظیم سرمایہ
 اور کتنی بڑی دولت سے محروم کر رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ اس اُمت کو اُسی طرح سے ”محروم الارث“
 منقطع الاصل اور آوارہ کر دینا چاہتے ہیں جس طرح یہودیت اور عیسائیت کے دشمنوں یا حوادثِ روزگار
 نے ان عظیم مذاہب کو کر دیا۔ اگر وہ سوچ سمجھ کر ایسا کر رہے ہیں تو ان سے بڑھ کر اس امت اور اس دین کا
 دشمن کوئی نہیں ہو سکتا، اسلئے کہ پھر اس ”مزاج و مذاق“ کو دوبارہ پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں جو صحابہؓ
 کا امتیاز تھا، اور جو یا تو کامل طور پر براہِ راست صحبتِ نبویؐ سے پیدا ہو سکتا ہے یا بالواسطہ حدیث کے ذریعہ
 جو اس عہد کا جیسا جاگتا مرقع اور جیسا تِنبوئی کا بولتا چالتا دزنا چمہ ہو اور جس میں عہدِ نبویؐ کی کیفیات بسیجی ہیں۔

ہندوستان میں ہر دور میں قرآن مجید کے ترجمہ کیساتھ حدیث کے ترجمہ اور اس کی ترتیبِ اشاعت کا
 کام جاری رہا۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے یہاں سب سے پہلے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے مشکوٰۃ کا فارسی
 میں ترجمہ و تشریح کی جو (مشکوٰۃ المصابی) کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ فارسی کا دور ختم ہو جانے کے بعد غالباً سب سے
 پہلے مولانا خرم علی صاحب دہلویؒ (د ۱۲۷۱ھ) نے امام صفائی کی مشہور کتاب ”مشارق الانوار“ کا ترجمہ مع
 تشریح اُردو میں ”تحفۃ الانوار“ کے نام سے کیا اس کے معابد خاندانِ ولی الہی کے شاگرد شہید نواب
 قطب الدین خان (د ۱۳۸۹ھ) نے مشکوٰۃ کا اُردو میں ترجمہ ضروری تشریح کیساتھ ”مظاہر حق“ کے نام سے لکھا جو اپنی
 تحقیق، ترجمہ کی نئی اور صحت اور اپنے مصنف کے اخلاص کی وجہ سے بہت مقبول ہوا اس دور کے ختم ہو جانے
 کے بعد اُردو میں حدیث کے متعدد نئے مجموعے شائع ہوئے جن میں مولانا محمد ابراہیم آردوئی کا مجموعہ طریقی الشیخۃ
 خاص طور پر قابلِ ذکر ہے۔ ہمارے پاس زمانے میں اُردو میں حدیث کی خدمت کا ایک کام اعلیٰ سجا
 اور وسیع پیمانے پر مولانا بدر عالم صاحب کر رہے ہیں، ان کی تالیف کتاب ”ترجمانِ ہستہ“ ملکی تین جلدیں تیار
 ہو کر شائع ہو چکی ہیں، ہماری نظر میں یہ اس سلسلہ کی ایسی فاضلانہ کتاب ہے کہ علماء اور اصحابِ دین بھی اس سے
 استفادہ کر سکیں گے لیکن اُنہوں میں حدیث کی قدیم و جدیدان سب خدمتوں کے بعد بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے

محمد انقلاب اور اس کی ضرورتوں اور ذہنی خصوصیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے متوسط درجہ کے لوگوں کے لئے
 (جن کے پاس وقت بھی کم ہے اور بڑی علمی استعداد بھی نہیں رکھتے) احادیث کا ایک متوسط درجہ کا مجموعہ مرتب
 کیا جائے اور احادیث کے انتخاب و ترتیب اور تشریح میں اس مقصد کو خاص طور سے ملحوظ رکھا جائے کہ ذہن کا
 اذعان اور قلب کو اطمینان حاصل ہو اور زندگی کے ہلکاڑے اصلاح ہو۔ نیز اس کی بھی ضرورت تھی کہ
 احادیث کے سلسلہ میں اس دور میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اور جن مرتبہ جس سلیم طبیعتیں بھی مزید تشفی کی خاطر ترقی
 ان کو بھی حل کیا جائے۔ یہ کام وہی کر سکتا تھا بھائی طرہ و سوخ فی الدین اور سوخ فی العلم کی دولت سے بہرہ یاب ہو
 دینی حقائق پر غیر متزلزل ایمان رکھتا ہو اور اس کو ہر وہی حقیقت پر علمی و ذہنی طور پر بھی شرح صمد ہو، اس کے
 ساتھ دعوت و تبلیغ اور اختلاط و اجتماع اور مطالعہ کے ذریعہ اس مہر کی افتاد طبیعت اور دماغی ساخت سے بھی
 واقف ہونے فتنوں اور تحریکات سے بھی بے خبر نہ ہو اور اپنے حاضر علم و سطح مطالعہ و سطح تجربہ اور حد اوداد
 قوت استدلال سے احادیث کی ترجمانی اور نئے ذہن کی تشفی کی صلاحیت رکھتا ہو۔

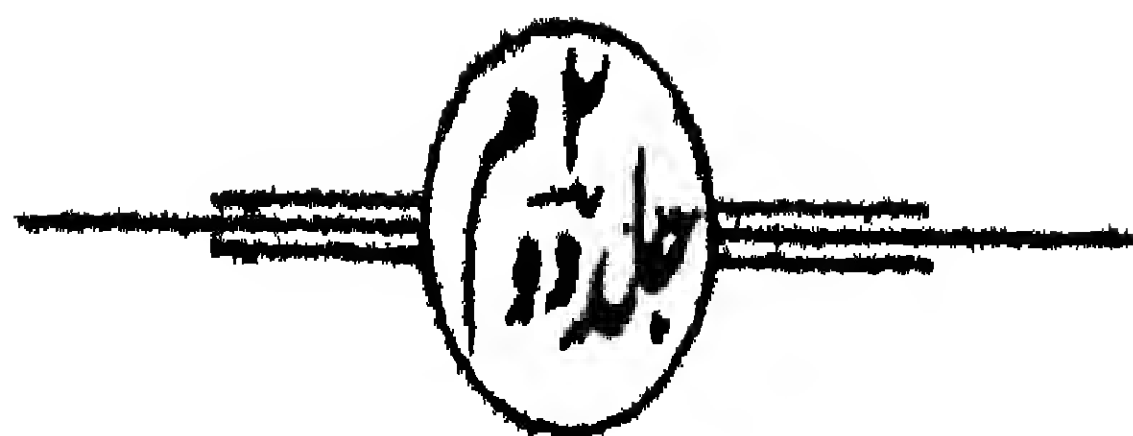
یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی کہ اُس نے اس اہم اور نازک کام کے لئے رفیق محترم مولانا محمد منظور صاحب کی کو
 منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے دینی و علمی کاموں کی توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن میری نظر میں ان کے
 تمام کاموں میں اس کام کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اور مجھے بھی اس کی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں مولانا کے
 اس کام کی تکمیل کا تقاضا کروں۔ اس وقت اُن کی کتاب "سعادت و احادیث" کی (دوسری جلد) قارئین کے
 سامنے ہے، جس میں زہد و رفاق اہل اخلاق سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مرتب کر کے
 اردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جن سے بڑے بڑے اصحابِ قلوب و تزکیہ انفس اور تربیت اخلاق
 کا کوئی ذریعہ قرآن مجید کے بعد دنیا کے ادب میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کی صحت و زندگی میں
 برکت عطا فرمائے کہ وہ اس اہم سلسلہ کو جلد از جلد مکمل کر لیں۔

ابوالحسن علی مدنی

(۲۴ مئی ۱۳۹۱ھ)

مرکز دعوت اصلاح و تبلیغ لاہور

معارف الحديث

كتاب التكاثر

كتاب الاخلاق

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نَهَى اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَعَاهَا وَأَذَاهَا
 قُرْبَ حَامِلٍ فَقِيٍّ غَيْرِ فَقِيٍّ وَرُبَّ حَامِلٍ فَقِيٍّ إِلَى
 مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ

(مشاہد الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ و ابن کثیر)

۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —

اللہ تعالیٰ اپنے اُس بندے کو شاد و شاداب رکھے جو میری بات سُنے، پھر
 اُسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک اسے پہنچائے پس بہت سی
 لوگ فقہ (یعنی علم دین) کے حامل ہوتے ہیں مگر خود فقیہ نہیں ہوتے۔ اور
 بہت سے علم دین کے حامل اس کو ایسے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں جو
 ان سے زیادہ فقیہ ہوں۔ (جامع ترمذی و سنن ابی داؤد)

کیسے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ارشادات کو سینہ یا سینہ میں محفوظ رکھیں اور دوسروں کو سُنا کر اور
 پہنچا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دُعا کے مصداق بنیں۔
 اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ناظرین کو اس خیر عظیم میں حصہ لینے کی توفیق دے۔

کِتَابُ الرِّقَاقِ

حدیث کی کتابوں میں جس طرح کتاب الایمان، کتاب القلوۃ، کتاب الزکوۃ، کتاب النکاح، کتاب البیوع وغیرہ عنوان ملت ہوتے ہیں، جن کے تحت ان ابواب کی حدیثیں درج کی جاتی ہیں، اسی طرح ایک عنوان ”کتاب الرقاق“ کا ہوتا ہے، جس کے ذیل میں وہ حدیثیں درج کی جاتی ہیں جن سے دل میں رقت اور گداز کی کیفیت پیدا ہو، دنیا سے دل بستگی کم ہو، اور آخرت کی فکر بڑھے، اور آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخروی فلاح کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے، اسکے علاوہ اسی عنوان کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤثر خطبات و نصائح اور مواظبات بھی درج کئے جاتے ہیں۔

یہ واقعہ ہے کہ حدیث کے ذخیرے میں سب سے زیادہ مؤثر اور زندگی کے رخ کو بدلنے کی سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا حصہ یہی ہوتا ہے، جو کتب حدیث میں ”کتاب الرقاق“ کے زیر عنوان درج ہوتا ہے، اسلئے اس کی خاص اہمیت ہے، اور کہا جاسکتا ہے کہ حقیقی اسلام کا تصور کی یہی اساس و بنیاد ہے۔

ہم اس سلسلہ کو ان حدیثوں سے شروع کرتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا خون و خشیت اور آخرت کی فکر دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش فرمائی ہے، یا کسی عنوان سے اُس کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔

دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے جو اثرات اُن خوش نصیب اہل ایمان کے قلوب پر پڑتے تھے جنہوں نے سب سے پہلے خود حضور کی زبان مبارک سے یہ ارشادات

منے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا کوئی ذرہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔

خدا کا خوف اور فکر آخرت

ایمان کے بعد انسان کی زندگی کو سنوارنے اور فلاح کے مقام تک اس کو پہنچانے میں جو تکبر سے بڑا دخل اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت اور آخرت کی فکر کو ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ان دو چیزوں کے پیدا کرنے کی خاص کوشش فرمائی، کبھی اس خوف و فکر کے فوائد اور فضائل بیان فرماتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال اور آخرت کے ان سخت احوال کو یاد دلاتے، جن کی یاد سے دلوں میں یہ دونوں کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ —

آپ کے مشہور صحابی حضرت حفصہ ابن الربیع کی حدیث جو چند صفحات کے بعد آپ پڑھیں گے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا خاص موضوع گویا تھا، اور صحابہ کرام جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور آخرت اور دوزخ و جہنم کے متعلق آپ کے ارشادات سنتے تھے، تو ان کا حال یہ ہو جاتا تھا کہ دوزخ و جہنم گویا ان کے آنکھوں کے سامنے تھے۔ — حدیث کے صرف موجودہ ذخیرے میں سے اگر ایسی سب حدیثیں جمع کی جائیں، جن کا مقصد خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے، تو بلاشبہ ایک پورا کتاب صرف ان ہی حدیثوں سے تیار ہو سکتی ہے۔ — یہاں صرف چند ہی حدیثیں اس سلسلہ کی درج کی جاتی ہیں۔

اگر عالم غیب ہم پر منکشف ہو جائے۔۔۔۔۔

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَجَّلَ لِقَائِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ عَلِمْتُ مَا أَهْلَكَ لَبَسْتُ عَقْرًا وَ

لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا ————— رواہ البخاری۔

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، سیدنا ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ قسم اُس ذاتِ پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر اللہ کے قہر و جلال اور قیامت و آخرت کے لرزہ خیز ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے، جو مجھے معلوم ہے، تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے، اور روتا بہت بڑھ جائے۔
بخاری

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی، اور اُس کے قہر و جلال، اور قیامت و آخرت کے ہولناک لرزہ خیز احوال کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ پر منکشف کر دیا ہے، اگر تم کو بھی اس کا پورا علم ہو جائے، اور تمہاری آنکھوں کو بھی وہ سب نظر آنے لگے جو میں دیکھتا ہوں، اور تمہارے کان بھی وہ سب کچھ سننے لگیں جو میں سنتا ہوں، تو تمہارا چین و سکون ختم ہو جائے، تم بہت کم ہنسو، اور بہت زیادہ روؤ۔۔۔۔۔ اس کی مزید تفصیل حضرت ابوذر غفاریؓ کی اگلی حدیث سے معلوم ہوگی۔

(۲) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطْلُبُ السَّمَاءَ وَحَقِّي لَهَا أَنْ تَأْخُذَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا فِيهَا مَوْضِعٌ أَزْبَحُ أَصَابِعَ يَدَيَّ وَمَلَأْتُ وَأَضَعْتُ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ، وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَخْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَكَلَّدْتُكُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَخَرَجْتُ إِلَى الصُّعَدَاتِ تَجَارُونَ إِلَهُ اللَّهِ —
قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ نَجْرًا تَعْصَدُ

(رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا:۔ میں عالم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، آسمان چرچرار ہے، اور حق ہے کہ وہ جبر چرائے۔ قسم ہے اُس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، آسمان میں چار انگلی جگہ بھی نہیں ہے، جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا رکھے سجدے میں نہ پڑا ہو، اگر تم وہ باتیں جانتے، جو میں جانتا ہوں، تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور بستروں پر بیویوں سے بھی لطف اندوز نہ ہو سکتے، اور اللہ سے نالہ و فریاد اور گریہ و زاری کرتے ہوئے بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔ (اس حدیث کو نقل کر کے ابو ذر فرماتے ہیں:۔ کاش! میں ایک درخت ہوتا، جو کاٹ دیا جاتا۔

(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) اس سلسلہ کی پہلی جلد (کتاب الایمان) میں جیسا کہ تفصیل سے بیان ہو چکا، خدا کے پیغمبر کا صلہ کام اور مقام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غیبی حقائق اُس پر منکشف فرمائے، اور جن احکام کی اُس کی طرف وحی کی جائے، وہ اللہ کے دو سر بندگان کو پہونچائے، اور اُس پر ایمان لانے والے مسکے آئینوں کا مقام اور کام یہ ہے کہ اُس پیغمبر کے اعتماد و اعتبار پر ان سب باتوں کو وہ حق جانیں، مانیں، اور ان ہی حقائق کو اپنی زندگی کی بنیاد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو علم کے جو ذرائع عقل و حواس وغیرہ عطا فرمائے ہیں، ان کی دسترس صرف اسی عالم شہود تک محدود ہے، عالم غیب تک ان کی رسائی نہیں ہے، بسے غیبی حقائق کی دریافت اور ان کے بارے میں علم و یقین حاصل کرنے کی راہ ہمارے لئے یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے سماع و مشاہدہ اور ان کی خبر پر ہم اعتماد کریں، اور یقین لائیں، اسی کا نام ایمان ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عالم غیب کے اپنے اس ہیبت ناک انکشاف کا ذکر فرمایا ہے، کہ اللہ کے جلال اور فرشتوں کی کثرت سے آسمان جبر چرار ہے

تہام فرائض منصبی کو بحسن و خوبی انجام دے سکیں، اور دنیا میں ایسی جامع اور معتدل زندگی گزار سکیں، جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہر قسم اور ہر طبقے کے انسانوں کے لئے نمونہ بن سکے۔ علی اللہ علیہ وسلم۔

غفلت کو دور کرنے کیلئے موت کو زیادہ یاد کرو:-

(۳) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِمَا سَمِعَ قَرَأَ فِي النَّاسِ كَأَنَّهُمْ يَكْتَسِبُونَ قَالَ أَمَا لَكُمْ لَوْ
 أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَٰذَا مِنَ الذَّنَابِ لَشَغَلَكُمْ عَنْهَا أَرَى الْمَوْتِ
 فَأَكْثَرُوا ذِكْرَ هَٰذَا مِنَ الذَّنَابِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَمَيَاتٍ عَلَى الْقَبْرِ
 يَوْمَ لَا تَعْلَمُ قِيَمُوكَ أَنَا بَيْتُ الْقُرْبَى وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ
 وَأَنَا بَيْتُ الْقُرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ وَأَنَا بَيْتُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ
 قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْجَبًا وَأَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَا حَبَّ مِنْ يَمِينِي
 عَلَى ظَهْرِي إِلَى فَإِذَا دُنِيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتُ إِلَى فَتَرَى صَنِيعِي
 بِكَ قَالَ فَيَسِّرْ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيَقْتَحِمُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِذَا
 دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْجَبًا وَلَا
 أَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَا بَعْضَ مِنْ يَمِينِي عَلَى ظَهْرِي إِلَى فَإِذَا
 دُنِيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتُ إِلَى فَتَرَى صَنِيعِي بِكَ قَالَ فَيَسِّرْ
 عَلَيْهِ حَقَّهُ تَخَلَّفَ أَضْلَاحُهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضُهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ
 وَيَقِيضُ لَهُ سَبْعُونَ تَبِيئًا كَوَانٍ وَاحِدًا مِنْهَا نَفْسٌ لَا رَحْمَ
 مَا أَتَيْتُ شَيْئًا مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا كَيْتُهَا سَنَةً وَيَخْدُ شَيْئًا حَقَّهُ

يُفَضِّلُ بِهِ إِلَى الْحِسَابِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ ————— رواه الترمذی۔

(ترجمہ) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لئے گھر سے مسجد تشریف لائے، تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا (وہاں مسجد ہی میں) وہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، (اور یہ حالت علامت تھی غفلت کی زیادتی کی) اسلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اُن کی اس حالت کی اصلاح کے لئے) ارشاد فرمایا،۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو، تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے، لہذا موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔

(اسکے بعد فرمایا) ————— حقیقت یہ ہے کہ قبر (یعنی زمین کا وہ حصہ جس کو مرنے کے بعد آدمی کا آخری ٹھکانا بننا ہے) ہر روز پکارتی ہے ————— (ظاہر ہے کہ زبان قال سے پکارتی ہے، اور اس کی اس پکار کو وہی سن سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سنانا چاہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہر روز قبر زبان حال سے پکارتی ہے) کہ میں مسافت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیتروں کا گھر ہوں (اور قبر کی زبان حال کی اس پکار کو تو ہر وہ بندہ ہر وقت سن سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان حال کی باتیں سننے والے کان عطا فرمائے ہوں) ————— (اسکے بعد آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ مرنے کے بعد جب بندہ کا واسطہ اُس زمین سے پڑتا ہے، اور وہ اس کے سپرد ہوتا ہے، تو ایمان و عمل کے فرق کے لحاظ سے زمین کا برتاؤ اس کے ساتھ کتنا مختلف ہوتا ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا) جب وہ بندہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے جو حقیقی مومن و مسلم ہو، تو زمین (کسی عزیز

اور محترم ہمان کی طرح اس کا استقبال کرتی ہے، اور کہتی ہے مرجا! (میرا
دیدہ دل فرشِ راہِ خوب آئے، اور اپنے ہی گھر آئے، تجھیں معلوم ہونا چاہئے کہ
جتنے لوگ میسر اور پر چلتے تھے اُن میں سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے جیسے تم ہی تھے
اور آج جب تم میسر سپرد کر دیئے گئے ہو، اور میسر باہر آگئے ہو، تو تم دیکھو گے
کہ (تمہاری خدمت اور راحت رسائی کے لئے) میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی
ہوں، پھر وہ زمین اُس بندہ مومن کیلئے حدنگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے، اور اُس کو واسطے
جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی مسخت
بدکار قسم کا آدمی، یا (آپ نے فرمایا، کہ) ایمان نہ لانے والا آدمی زمین کے سپرد
کیا جاتا ہے، تو زمین اُس سے کہتی ہے کہ جتنے آدمی میسر اور پر چلتے پھرتے تھے
تو مجھے اُن سب سے زیادہ منحوس تھا، اور آج جب تو میسر ہوا، اور دیا گیا ہے، اور
میسر قبضے میں آگیا ہے، تو ابھی تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آپ نے
فرمایا کہ۔۔۔ پھر وہ زمین ہر طرف سے اُس کو بھیجتی اور دباتی ہے، یہاں تک کہ
اس دباؤ سے اس کی پسلیاں اُدھر سے اُدھر ہو جاتی ہیں۔۔۔ ابو سعید خدری
کا بیان ہے کہ حضور نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر
ہم کو اس کا نقشہ دکھایا۔۔۔ اسکے بعد فرمایا۔۔۔ پھر اُس پر ستر اڑھے
مسلط کر دیئے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اگر زمین میں پھنکار مایہ، تو رہتی دنیا
تک وہ زمین کوئی بہرہ نہ اگاسکے، پھر یہ اڑھے اُسے برابر کاٹتے نوچتے رہیں گے،
یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد وہ حساب کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔۔۔
ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ۔۔۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا، کہ۔۔۔ اسکے سوا
کچھ نہیں، کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا دوزخ کے خندقوں
میں سے ایک خندق ہے۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) قبر کے عذاب و ثواب کے متعلق پوری تفصیل سے گفتگو پہلی جلد میں کیا چکی ہے۔ اور عقل کی خامی سے جو سوالات اور شبہات اس بارہ میں پیدا ہو سکتے ہیں، اُن کا جواب بھی وہیں دیا جا چکا ہے۔ یہ بھی وہیں بتایا جا چکا ہے کہ قبر سے مراد عالم برزخ کا ٹھکانا ہے، خواہ وہ اصطلاحی قبر ہو یا کچھ اور، نیز وہیں یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ ثواب یا عذاب کی تفصیلات میں جہاں جہاں حدیثوں میں شتر کا، یا اسی طرح کا کوئی دوسرا بڑا عدد آتا ہے تو اُس سے مراد صرف کثرت اور بہتات بھی ہو سکتی ہے، الغرض ان سب پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو پہلی جلد میں کی جا چکی ہے، یہاں تو حدیث کی اس رُوح کو سمجھنا چاہئے کہ بندے کو خدا سے، اور آخرت کے اپنے انجام سے کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہئے، اور موت اور قبر کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے ذریعہ غفلت کا علاج کرتے رہنا چاہئے، اور بلاشبہ یہ تیر بہدت علاج ہے صحابہ کرام میں جو تقویٰ، جو خوفِ خدا اور آخرت کی جو فکر تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقِ علاج کا نتیجہ تھا، اور آج بھی یہ اوصاف کچھ اُن ہی بندگانِ خدا میں نظر آتے ہیں جنہوں نے موت اور قبر کی یاد کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ موت اور قبر کی یاد کے ذریعہ اپنی غفلتوں کا علاج کریں، اور خدا کے خوف و خشیت اور آخرت کی فکر کو اپنی زندگی کی اساس بنائیں۔

(۴) عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَعَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا اللَّهَ أَذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتِ الرَّاحِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَتِ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَتِ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ

(ترجمہ) حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب دو تہائی رات گزر جاتی تو آپ اُٹھتے، اور فرماتے: اے لوگو! اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، قریب گیا ہے بلاؤں والے والا

قیامت کا بھونچال (یعنی فتنہ اولیٰ) اور اسکے پیچھے آ رہا ہے دوسرا (یعنی فتنہ ثانیہ) موت اُن سب احوال کو ساتھ لے کر سر پر آچکی ہے جو اس کے ساتھ آتے ہیں، تو اپنے تعلقات و مضمرات کے ساتھ سر پر آچکی ہے۔ (ترمذی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کے متعلق جو کثرتِ احادیث مروی ہیں، اُن سب کو پیش نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اکثری معمول اور عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ شروع میں قریب تہائی رات تک آپ اپنے خاص مشاغل و مصروفیات اور ناکامیوں سے فارغ ہوتے تھے، اسکے بعد کچھ آرام فرماتے تھے، اور پھر تہجد کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا، تو جیسا کہ حضرت ابی بن کعبؓ کی اس حدیث میں فرمایا گیا ہے، آپ اپنے متعلقین اور عام اہل ایمان کو بھی ذکر و عبادت کے لئے بیدار کر دیتا چاہتے تھے، اور نیند کی پیدا کی ہوئی غفلت کو دور کرنے کے لئے اُس وقت آپ اُن کو قیامت کی رزخیں بولنا کیاں بعد موت کی بے پناہ سختیاں یاد دلاتے تھے۔ بلاشبہ خواب غفلت کو دور کرنے کے لئے، اور اللہ کے بندوں میں فکر اور چونک پیدا کر کے اُن کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دینے اور اُن کی عبادت اور ذکر میں مشغول کر دینے کے لئے، یہ نسخہ بڑا اکیر ہے۔ آج بھی جس شخص کو آخری رات میں تہجد کے لئے بستر سے اٹھنا مشکل ہو، وہ اگر اُس وقت موت اور قبر اور قیامت کی سختیوں کو یاد کر لیا کرے، تو بھر برسے کہ نیند کا نشہ کافور ہو جاتا ہے۔

خوف اور فکر والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں :-

(۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ خَافَ أَذْلَهُ وَمَنْ أَذْلَهُ بَلَغَ الْمَنْزِلَ الْأَوَّلَ سَلَامَةً اللَّهُ غَالِيَةً
الْأَوَّلَ سَلَامَةً اللَّهُ الْجَنَّةَ _____ رواه الترمذی

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ: جو شخص ڈرتا ہے، وہ شروع رات میں چل دیتا ہے،
اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے، وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے
یا درکھو، اللہ کا سودا سستا نہیں بہت فہنگا اور بہت قیمتی ہے، یاد رکھو اللہ کا

(ترغیلا)

وہ سودا جنت ہے

(تشریح) عرب کا عام دستور تھا کہ مسافروں کے قافلے رات کے آخری حصہ میں چلتے
تھے، اور اس کی وجہ سے قزاقوں اور رہزنوں کے حملے بھی عموماً سحری میں ہوتے تھے، اس کا قدرتی
نتیجہ یہ تھا کہ جس مسافر یا جس قافلے کو رہزنوں کے حملے کا خوف ہوتا، وہ بجائے آخری رات کے
شروع رات میں چل دیتا، اور اس تدبیر سے بحفاظت و عافیت اپنی منزل پر پہنچ جاتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے سمجھایا، کہ جس طرح رہزنوں کے حملے سے ڈرنے والے
مسافر اپنے آرام اور اپنی نیند کو قربان کر کے چل دیتے ہیں، اسی طرح انجام کا فکر رکھنے والے
اور دوزخ سے ڈرنے والے مسافر آخرت کو چاہئے کہ اپنی منزل (یعنی جنت) تک پہنچنے کیلئے
اپنی راحتوں لذتوں اور خواہشوں کو قربان کرے، اور منزل مقصود کی طرف تیز گامی چلے۔

اسکے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ: بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے، وہ
کوئی سستی اور کم قیمت چیز نہیں ہے کہ یوں ہی مفت سے دی جائے، بلکہ وہ نہایت گرانقدر
اور بیش قیمت چیز ہے، جو جان و مال اور خواہشات نفس کی قربانی سے ہی حاصل کی جاسکتی ہے،
اور وہ چیز جنت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمْ الْجَنَّةُ۔۔۔۔۔ الایہ۔۔۔۔۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے عوض میں
خرید لئے ہیں، وہ اپنا جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو جنت کے مستحق ہوں گے، گویا
جنت وہ سودا ہے جس کی قیمت بندوں کا جان و مال ہے۔

موت اور آخرت کی تیاری کر نیوالے ہی ہوشیار اور دراندیش ہیں :-

(۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَحَّلَ يَأْنِيهِ اللَّهُ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ
وَاحْزَنَ النَّاسِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا
أُولَئِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ ذَهَبُوا بِشَرِّ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ —

(رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ : اے اللہ کے پیغمبر بتلائیے
کہ آدمیوں میں کون زیادہ ہوشیار اور دراندیش ہے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا :
وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور موت کے لئے زیادہ سے زیادہ تیاری کرے
جو لوگ ایسے ہیں وہی دانشمند اور ہوشیار ہیں، انھوں نے دنیا کی عزت بھی
مائل کی، اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی۔ (مجم صغیر الطبرانی)

(تشریح) جب یہ حقیقت ہے کہ اہل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے جس کیلئے کبھی
فنا نہیں، تو اس میں کیا شبہ کہ دانشمند اور دراندیش اللہ کے وہی بندے ہیں جو ہمیشہ موت کو
پیش نظر کر اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں، اور اسکے برعکس وہ لوگ بڑے ناواقفیت اندیش
اور احمق ہیں جنہیں اپنے مرنے کا تو پورا یقین ہے لیکن وہ اس سے اور اس کی تیاریوں سے غافل
رہ کر دنیا کی لذتوں میں مسرور اور منہمک رہتے ہیں۔

(۷) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتَمَّ
نَفْسَهُ حَوَاهَا وَتَمَسَّحَى عَلَى اللَّهِ —

رواہ الترمذی وابن ماجہ

(ترجمہ) شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا :- ہوشیار اور توانا وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اور موت کے بعد کے لئے (یعنی آخرت کی نجات و کامیابی کے لئے) عمل کرے، اور نادان و ناتواں وہ ہے، جو اپنے کو اپنی خواہشات نفس کا تابع کر دے (اور بجائے احکام خداوندی کے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلے) اور اللہ سے امیدیں باندھے (تو دنیا و آخرت میں مایوس رہے)۔

(تشریح) دنیا میں کتنے (چالاک و ہوشیار اور کامیاب) وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں چست و چالاک ہو، خوب دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹتا ہو، اور جو کرنا چاہے کر سکتا ہو، اور بیوقوف و ناتواں وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں تیز اور چالاک نہ ہو۔ اور اہل دنیا جو اس دنیوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کو ایسا ہی سمجھنا بھی چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا کہ چونکہ اہل زندگی یہ چند روزہ زندگی نہیں بلکہ آخرت کی منتظر ہونے والی زندگی ہی اہل زندگی ہے، اور اس زندگی میں کامیابی ان ہی کے لئے ہے، جو اس دنیا میں اللہ کی اطاعت اور بندگی والی زندگی گزاریں۔ اس لئے درحقیقت دانشمند اور کامیاب اللہ کے وہ بندے ہیں جو آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پا کر اس کو اللہ کا مطیع و فرمانبردار بنا رکھا ہے۔ فوراً اسکے برعکس جن احمقوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کو نفس کا بندہ بنالیا ہے، اور وہ اس دنیوی زندگی میں اللہ کے احکام و اوامر کی پابندی کے بجائے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلتے ہیں، اور اسکے باوجود اللہ سے اچھے انجام کی امیدیں باندھتے ہیں، وہ یقیناً بڑے نادان اور ہمیشہ ناکام رہنے والے ہیں، خواہ دنیا کمانے میں وہ کتنے ہی چست و چالاک اور پھرتیلے نظر آتے ہوں، لیکن فی الحقیقت وہ بڑے ناساقت اندیش، کم عقل، اور ناکامیاب و نامراد ہیں، کہ جو حقیقی اور واقعی زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری سے غافل ہیں، اور نفس پرستی کی زندگی گزارنے کے باوجود اللہ سے خدا پرستی والے اچھے انجام کی امید رکھتے ہیں، نادان اتنی ہوشی

بات نہیں سمجھتے، کہ :-

گندم از گندم بر دید جوز جو از مکافات عمل غافل شو
اس حدیث میں اُن لوگوں کو خاص آگاہی دی گئی ہے جو اپنی عملی زندگی میں اللہ کے احکام اور آخرت کے انجام سے بے پروا اور بے فکر ہو کر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے اُمیدیں رکھتے ہیں، اور جب اللہ کا کوئی بندہ ٹوکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس حدیث نے بتلایا کہ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں، اور اُن کا انجام نامرادی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ دعاء یعنی اللہ سے رحمت اور کرم کی اُمید وہی محمود ہے جو عمل کے ساتھ ہو، اور جو اُمید بے عملی اور بدعملی اور آخرت کی طرف سے بے فکری کے ساتھ ہو، وہ رہا محمود نہیں ہے، بلکہ نفسِ شیطانی کا فریب ہے۔

نیکی اور عبادت کر کے ڈرنے والے بندے :-

(۸) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ آيَةِ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَلَهُمُ الَّذِينَ يَشْرِبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ لَا يَا ابْنَةَ الْوَيْلِ فَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيَصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ —

(رواہ الترمذی وابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی آیت ”وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ“ کے بارے میں دریافت کیا کہ : کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری

کرتے ہیں؟ — آپ نے فرمایا: اے میرے صدیق کی بیٹی! نہیں، بلکہ وہ اللہ کے وہ خدا ترس بندے ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اسکے باوجود وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اُن کی یہ عبادتیں قبول نہ کی جائیں، یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں۔

(ترمذی و ابی ماجہ)

(تشریح) سورہ مومن کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اُن بندوں کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں، جو بھلائی اور خوش انجامی کی طرف تیزی سے جانے والے اور سبقت کرنے والے ہیں، اس سلسلہ میں اُن کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے: "وَالَّذِينَ تَوْفَّقُوا مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ" (جس کا فطری ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ کہ دیتے ہیں، اور اُن کے دل ترساں رہتے ہیں)۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسی آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ: کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں، جو شامت نفس سے گناہ تو کرتے ہیں، مگر گناہوں کے بارے میں نڈراؤ بے باک نہیں ہوتے، بلکہ گناہکاری کے باوجود اُن کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے جواب میں ارشاد فرمایا: کہ نہیں! اس آیت سے مراد ایسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے وہ عبادت گزار اور اطاعت شعار بندے مراد ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ نماز، روزہ، اور صدقہ و خیرات جیسے اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور اسکے باوجود اُن کے دلوں میں اس کا خوف اور اندیشہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہمارے یہ اعمال بارگاہِ خداوندی میں قبول بھی ہوں گے، یا نہیں۔ قرآن مجید میں ان بندوں کا یہ وصف بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے: "أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ" (یہی بندے حقیقی بھلائیوں، اور خوش حالیوں کی طرف تیز گام ہیں، اور حقیقی کامیابی کی اس راہ میں آگے نکل جانے والے ہیں)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کو جواب دیتے ہوئے اس سلسلہ کی اس آخری

آیت کی طرف بھی اشارہ فرمایا، اور بتلایا کہ دلوں کا یہی خوف اور فکر بھلائی اور خوشنہالی سے
ہمکنار کرانے والا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شاہین بنے نیازی اور اس کا قہر و جلال بہت
ڈرنے کے لائق ہے، کہ بندہ بڑی سے بڑی نیکی اور عبادت کرنے کے باوجود ہرگز مطمئن نہ ہو،
اور برابر ڈرتا رہے، کہ کہیں میرا یہ عمل کسی کھوٹ کی وجہ سے میرے شکر مند پر نہ مار دیا جائے کسی
دل میں جس قدر خوف ہوگا، اسی قدر وہ خیر و فلاح کی راہ میں آگے بڑھتا رہے گا۔

قیامت کے دن بڑے سے بڑا عبادت گزار بھی اپنی عبادت کو پیچ سمجھے گا:-

(۹) عَنْ عُثْبَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَخُوفُ حَتَّى وَجِهُهُ مِنْ
يَوْمٍ يُلْدُ إِلَى يَوْمٍ يَمُوتُ فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ لَخَفَرَتْ يَنْفَعُ الْعِيشَةَ۔

(مسند احمد)

(ترجمہ) عتبہ بن عبید سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن
سے موت کے دن تک برابر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے سجدہ میں پڑتا رہے،
تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی وہ حقیر سمجھے گا۔ (مسند احمد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان پر وہ حقیقتیں منکشف ہوں گی
اور جزا و سزا اور عذاب و ثواب کے وہ مناظر آنکھوں کے سامنے آجائیں گے، جو یہاں پر غیب
میں ہیں، تو اللہ کے وہ بندے بھی جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی
عبادت میں گزارا ہوگا، یہی محسوس کریں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو
جو پیدائش کے دن سے موت کی گھڑی تک برابر سجدہ ہی میں پڑا رہا ہو، اس کا احساس بھی
ہوگا، اور وہ اپنے اس عمل کو بھی پیچ سمجھے گا۔

قیامت کے دن معمولی سمجھے جانے والے گناہوں کی بھی باز پرس ہوگی :-

(۱۰) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ
إِبْنَائِكَ وَمُحَمَّدَاتِ الدُّنْيَا فَإِنَّ لَهَا مِنْ اللَّهِ طَالِيًا

(رواہ ابن ماجہ، دارالحدیث والبیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا :- اے عائشہ! اپنے کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش اور فکر کرو، جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہونے والی ہے۔

(سنن ابن ماجہ، مسند دارمی، شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) جن لوگوں کو آخرت اور حساب کتاب کی کچھ فکر ہوتی ہے اور جو اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، وہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے بچنے کا تو عام طور پر اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو گناہ ہلکے اور صغیرہ سمجھے جاتے ہیں، ان کو خفیہ اور معمولی سمجھنے کی وجہ سے اللہ کے بہت سے خدا ترس بندے بھی ان سے بچنے کی فکر زیادہ نہیں کرتے، حالانکہ اس حیثیت سے کہ وہ گناہ ہیں، اور ان کے کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہونی ہے، یہیں ان سے بچنے کی بھی پوری پوری فکر اور کوشش کرنی چاہئے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہی نصیحت فرمائی ہے، اگرچہ اس کی خاص مخاطب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، لیکن درحقیقت یہ انتباہ اور یہ ہدایت و نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کے سب مردوں اور عورتوں کے لئے ہے، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص گھر والوں کو بھی اس فکر اور احتیاط کی

جمع ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرمادیں گے، جس کی اس کو اللہ کی
رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اس کے
دل میں خوف و ڈر ہے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) بیشک اللہ کا خوف اور اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرنا ہی نجات
کی کنجی ہے۔

جسکے دل میں کسی موقع پر بھی اللہ کا خوف پیدا ہوا، وہ دوزخ سے نکلوا لیا جائے گا۔

(۱۲) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ
جَلَّ وَكَلَمًا آخِرُ جَوَامِعِ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي
مَقَامٍ _____ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
(ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے) حکم دے گا کہ جس شخص نے کبھی مجھے
یاد کیا، یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا، اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے۔

(جامع ترمذی، کتاب البعث والنشور للبیہقی)

(تشریح) کتاب ایمان میں جیسا کہ تفصیل سے بتایا جا چکا ہے، یہ بات کتاب سنت
کی تصریحات سے قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو چکی ہے، کہ جو شخص کفر یا شرک کی حالت میں اس
دنیا سے جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہے گا، اور اس کا کوئی عمل بھی اس کو دوزخ
سے نہ نکلوا سکے گا، پہلے حضرت انس کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا، کہ جو شخص دنیا سے اس
حالت میں گیا کہ وہ کافر یا مشرک نہیں تھا، بلکہ ایمان اس کو نصیب تھا، لیکن گناہ اس کے بہت تھے
اور وہ اپنی حالت کا ذخیرہ اس کے ساتھ نہیں تھا، مگر اس کے کہ اس نے کبھی اللہ کو یاد کیا تھا، یا کسی

موت پر اُسکے دل میں خدا کے خوف کی کچھ کیفیت پیدا ہوئی تھی، تو قیامت کے دن اپنے قصور کی سزا بھگتنے کے لئے دوزخ میں ڈال تو دیا جائے گا، لیکن پھر کسی دق کے لشک کے ذکر اور دوزخ کی برکت سے اُس کو نجات مل ہی جائے گی، اور وہ دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ واللہ اعلم

اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسوؤں کی برکت :-

(۱۳۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مَاتَ مِنْ بَيْتِهِ مَاتَ مِنْ عَيْنَيْهِ مَاتَ مِنْ دَلَانٍ كَانَ مِثْلَ نَافِثِ الدَّيْبِ بَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَمْ تُكْرَعْ عَيْنَيْهِ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ إِلَّا مَحَقَّ مَنَّهُ اللَّهُ عَذَابُ النَّارِ ————— (مسند ابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :- اللہ کے خوف اور محبت سے جس بندہ دوزخ کی آگھوں سے بچا آنسو نکلیں، اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم مثلاً کھمبے کے سر برابر (یعنی ایک قطرہ) بھی کے بقدر) ہوں، پھر وہ آنسو بہہ کر اُسکے چہرہ پر چوتھ جائیں، تو اللہ تعالیٰ اُن کے چہرہ کو آتش دوزخ کے لئے حرام کر دے گا۔ (مسند ابن ماجہ)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ خوف خدا کے آنسوؤں سے کبھی تر ہوا ہو، اُس کو دوزخ کی آگ سے بالکل محفوظ رکھا جائے گا، اور دوزخ کی آگ کبھی اُس کو نہ لگ سکے گی۔

”کتابلایمان“ میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے، کہ میں احادیث میں کسی خاص نیک عمل پر آتش دوزخ کے حرام ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، ان کا مطلب و مقصد عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس نیک عمل کا ذاتی تقاضا اور خاصہ یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو جہنم کی آگ سے بالکل محفوظ رکھے گا، بشرطیکہ اُس شخص سے کوئی ایسا بڑا گناہ سرزد نہ ہوا ہو جس کا تقاضا اسکے برعکس جہنم میں ڈالا جانا ہو، یا اگر کبھی ایسا گناہ اُس سے ہوا ہو تو وہ اُس سے ثابت

ہو چکا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اُس کی معافی مانگ چکا ہو۔۔۔۔۔ یہ نہ سمجھا جائے، کہ یہ محض تاویل ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے عرف اور محاورات میں بھی اس قسم کے وعدوں اور بشارتوں میں شہرہ ہمیشہ محفوظ ہوتی ہے۔

اللہ کے خوف سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جانے کی سعادت :-

(۱۴) عَنْ الْعَبَّاسِ رَفَعَهُ إِذَا شَعَرَ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ عَنِ الشَّجَرَةِ الْبَالِيَةِ وَرَقُهَا۔

(رواہ البزار)

(ترجمہ) حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ :- جب اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ہیبت سے کسی بندہ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، جیسے کہ کسی پرانے سوکے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔

(تشریح) خون و خشیت اور ہیبت دراصل قلبی کیفیات ہیں، لیکن انسان ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کی قلبی کیفیات کا ظہور اسکے جسم پر بھی ہوتا ہے، مثلاً جب دل میں خوشی کی کیفیت ہو، تو پرے پر بشارت ظاہر ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ اس کیفیت کے اثر سے ہنستا یا مسکراتا ہے، اسی طرح جب دل میں حزن و غم ہو، تو وہ بھی اسکے پرے سے ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اسکے اثر سے روتا بھی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اسی طرح جب دل پر خشیت اور ہیبت کی کیفیت طاری ہو، تو جسم پر اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ساری بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پس جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس سے پہلی حدیث میں اللہ کے خوف سے آنسو گرنے پر آتش دوزخ کے حرام ہو جانے کی خوشخبری اہل ایمان کو سنائی گئی ہے، اُسی طرح حضرت عباسؓ کی حدیث میں بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ کی خشیت نہایت

جب کسی بندہ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اسکے گناہ ایسے بھڑکتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں سوکھے درختوں کے پتے بھڑکتے ہیں۔

ایک گناہگار نے خوفِ خدا سے بہت ٹی جا بھلا نہ رہی کی اور وہ بخشا گیا۔

(۱۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَشْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْ الْمَوْتَ أَوْصَى بِثِيَابٍ إِذَا مَا
فُتِرَ قُوَّةٌ ثُمَّ أَذْرَوْا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ قَالُوا اللَّهُ
كَيْنَ قَدْ رَأَى اللَّهُ عَلَيْهِ كَيْعَدَ بَنَةِ عَدْنَانَ لَا يُعَدُّ بِهِ أَحَدٌ
مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ صَلُّوا مَا أَمَرَهُمْ فَأَمَّا اللَّهُ الْهَوَ
فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَّا الْبَرُّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ
هَذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَقَرَأَ لَهُ —

(مطالعہ البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص نے اپنے نفس پر بڑی زیادتی کی (اور) بڑا ظلم کیا، یعنی غفلت سے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا رہا، جب اس کی موت کا وقت آیا، تو (اپنی بچھی زندگی کو یاد کر کے اس پر اللہ کے خوف کا بہت زیادہ غلبہ ہوا، اور آخرت کے ٹیسے انجام سے وہ بہت ڈرا، یہاں تک کہ) اس نے اپنے غلطیوں کو وصیت کی، کہ جب میں مر جاؤں، تو تم مجھے جلا کر راکھ کر دینا، پھر تم میری اس راکھ میں سے آدمی تو کہیں شکل میں کھیر دینا، اور آدمی کہیں صبا میں بہاؤ دینا (تاکہ میرا کہیں پتہ نشان بھی نہ رہے، اور میں جزا سزا کے لئے دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں، اس نے کہا کہ میں ایسا گناہگار ہوں کہ) اللہ کی قسم! اگر خدا نے مجھے

پکڑ لیا، تو وہ مجھے ایسا سخت عذاب دے گا، جو دنیا جہان میں کسی کو بھی نہ دیگا۔
 اسکے بعد جب وہ مر گیا، تو اسکے بیٹوں نے اُس کی وصیت پر عمل کیا (جلا کر اُس کی
 راکھ کو کچھ ہوا میں اڑا دیا، اور کچھ دریا میں بہا دیا)۔ پھر اللہ تعالیٰ کے
 حکم سے خشکی اور تری سے اُسکے اجزا جمع ہوئے (اور اُس کو دوبارہ زندہ کیا گیا)
 پھر اُس سے پوچھا گیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟۔ اُس نے عرض کیا، اے میرا مالک!
 تو خوب جانتا ہے کہ تیرے ڈر سے ہی میں نے ایسا کیا تھا۔ (رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا، کہ) اللہ تعالیٰ نے اُس
 بندہ کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانہ کے جس شخص کا
 یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے، یہ بیچارہ خدا کی شان اور اس کی صفات سے بھی ناواقف تھا، اور اعمال بھی
 اچھے نہ تھے، لیکن مرنے سے پہلے اُس پر خدا کے خوف کی کیفیت اتنی غالب ہوئی، کہ اُس نے اپنے بیٹوں کو
 ایسی جاہلانہ وصیت کر دی، اور بیچارہ سمجھا کہ میری راکھ کے اس طرح خشکی اور تری میں منتشر ہو جانے
 کے بعد میرے پھر زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ لیکن اس جاہلانہ غلطی کا نشانہ
 اور سبب چونکہ خدا کا خوف اور اُسکے عذاب کا ڈر تھا، اسلئے اللہ تعالیٰ نے اُس کو بخش دیا۔

حدیث کے لفظ ”لَئِنْ قَدْ رَاَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ“ کے بارہ میں شارحین نے بہت کچھ علمی ہوشگاریاں
 کی ہیں، لیکن اس عاجز کے نزدیک یہی بات یہ ہے، کہ خدا کے خوف سے ڈرے سہمے ہوئے بیچارے
 ایک جاہل کی جاہلانہ تعبیر تھی، اللہ تعالیٰ کے کرم نے اس کو بھی معاف کر دیا، مطلب بیچارہ کا وہی تھا
 جو ترجمہ میں لکھا گیا ہے۔ واللہ اعلم

خدا کا خوف اور تقویٰ ہی فضیلت اور قرب کا معیار ہے:-

(۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا

إِنَّمَا كُنْتُمْ بَحِيرَةً فِي أَمْرِكُمْ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا بِتَقْوَىٰ

(رواہ احمد)

(ترجمہ) حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا: تم کو اپنی ذات سے نہ کسی گورے کے مقابلہ میں بڑائی حاصل ہے نہ کسی کالے کے مقابلہ میں۔ البتہ تقوے، یعنی خوفِ خدا کی وجہ سے تم کسی کے مقابلہ میں بڑے ہو سکتے ہو۔ (مسند احمد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ مال و دولت، شکل و صورت، نسل و رنگ، اور زبان و وطن جیسی کسی چیز کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کے مقابلے میں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی، فضیلت کا معیار بس تقوے ہے (یعنی خوفِ خدا، اور وہ زندگی جو خدا کے خوف سے بنتی ہے) پس اس تقوے میں جو جتنا بڑھا ہوا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بڑا اور بلند ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ تَقْوٰكُمْ

(۱۷) عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ عَزِمَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَمَعَاذُ زَاكِبٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مَعْزُورُ إِنَّكَ عَمْدٌ أَنْ لَا تُلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِبَيْتِي هَذَا أَوْ بَيْتِي قَبْلِي مَعَاذُ جُشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ التَفَتَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ أَفْكَ النَّاسِ فِي الْمُسْقُونِ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا

رواہ احمد

(ترجمہ) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کے لئے (قاضی یا عامل بنا کر) روانہ فرمایا (اور وہ

حضورؐ کے حکم کے مطابق وہاں کے لئے روانہ ہونے لگے (تو ان کو رخصت کرنے کے لئے) حضورؐ بھی ان کو کچھ نصیحتیں اور وصیتیں فرماتے ہوئے ان کے ساتھ چلے، اس وقت حضرت معاذؓ تو (حضورؐ کے حکم سے) اپنی سواری پر سوار تھے، اور حضورؐ خود ان کی سواری کے ساتھ نیچے پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ ضروری نصیحتوں اور وصیتوں سے فارغ ہو چکے، تو آخری بات آپ نے یہ فرمائی، کہ: اے معاذ! شاید میری زندگی کے اس سال کے بعد میری تمھاری ملاقات اب نہ ہو۔ (گویا آپ نے ان کو اشارہ فرمایا، کہ میری زندگی کا یہی آخری سال ہے، اور میں عنقریب ہی اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل کیا جانے والا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا) اور شاید ایسا ہو، کہ (اب جب کبھی تم میں سے واپس آؤ، تو مجھے مجھ سے ملنے کے اس مدینہ میں) تم میری اس مسجد اور میری قبر پر گزرو۔ — پھر حضرت معاذؓ (حضورؐ کی وفات کے تصور، اور) آپ کے فراق کے صدمے سے رونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر کے، اور مدینہ کی طرف رخ کر کے فرمایا:۔ مجھ سے بہت زیادہ قریب اور مجھ سے زیادہ تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں (اور تقویٰ والی زندگی گزارتے ہیں) وہ جو بھی ہوں، اور جہاں کہیں بھی ہوں۔ (مسند احمد)

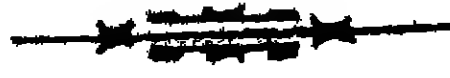
(تشریح) حضورؐ کے ارشاد کے اس آخری حصہ کا مطلب یہ ہے، کہ اصل چیز روحانی تعلق اور قرب ہے، اور یہ کہ ساتھ اس تعلق کا دار مدار تقویٰ پر ہے، پس اگر اللہ کا کوئی بندہ جسمانی طور پر مجھ سے کتنی ہی دُور میں یا دنیا کے کسی بھی حصہ میں ہو، لیکن اس کو خوفِ خدا اور تقویٰ نصیب ہو، تو وہ مجھ سے قریب ہے، اور گویا میرے ساتھ ہے، اور اس کے برعکس کوئی شخص ظاہری اور جسمانی طور پر میرے ساتھ ہو، لیکن اس کا دل تقویٰ کی دولت سے خالی ہو، تو اس ظاہری قرب کے باوجود وہ مجھ سے دور ہے، اور میں اس سے دور ہوں۔ — آپ نے اس ارشاد کے ذریعہ

حضرت معاذ کو تسلی دی، کہ اس ظاہری جدائی کا غم نہ کرو، جب خوفِ خدا اور تقویٰ تمہارے دل میں
اور تمہاری روح کو نصیب ہے، تو پھر تم بین میں رہتے ہوئے بھی مجھ سے دور نہ ہو گے۔ اس کے
علاوہ دنیا کی یہ زندگی تو بس چند روزہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ تو دارِ آخرت ہے، اور وہاں شہر کے
سارے تقویٰ والے بندے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مسکراتے اور مسکرتے قریب رہیں گے، اور پھر
اُس قرب وصال کے بعد کسی فراق کا اندیشہ نہ ہوگا۔

اس آخری بات کے فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اڑخ غالباً اسلئے
حضرت معاذ کی طرف سے پھیر کے مدینہ کی طرف کر لیا تھا، کہ معاذ کے رونے سے غالباً آپ خود آبدیدہ
ہو گئے تھے، آپ نے چاہا کہ معاذ آپ کے بچتے ہوئے آنسو نہ دیکھ لیں، نیز یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے
کہ اپنے ایک پیچھے محب کا رونا دیکھ کر آپ کا دل دکھتا ہو، اور اسلئے اُس وقت آپ نے
اُن کی طرف سے ہاتھ پھیر لیا ہو، محبت و عقیدت کی دنیا میں اس طرح کے تجربے ہوتے
ہی رہتے ہیں۔

حضرت معاذ کو رخصت کرتے وقت آپ نے اُن کو تو حکم دے کے سواری پر سوار کرا دیا،
اور خود بات کرتے ہوئے پیدل نیچے چلتے رہے۔ اس میں کتنا بڑا سبق، اور
کیسا نمونہ ہے، اُن سب لوگوں کے لئے جو دینی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نائب سمجھے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنا خوف اور تقویٰ ہمارے دلوں کو نصیب فرما کر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روحانی قرب اور آخرت میں آپ کی وہ رفاقت نصیب فرمائے جس کی
بشارت حضور نے اس حدیث میں دی ہے۔

خوفِ خشیت اور فکرِ آخرت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کا حال

ذیل میں چند حدیثیں وہ درج کی جا رہی ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ خوفِ خدا اور فکرِ آخرت کے لحاظ سے
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا حال کیا تھا، اور ان کی زندگی
اس کے کیا اثرات پڑتے تھے۔

(۱۸) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
يُفْعَلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةُ وَلَا يُحْيِيهِ مِنَ النَّارِ وَلَا أَنَا
إِلَّا بِرِجْزٍ مِنَ اللَّهِ۔

(ترجمہ) حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔
”تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہ لے جاسکے گا، اور نہ دوزخ سے بچاسکے گا، اور
میرا بھی یہی حال ہے، مگر اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، کہ میں بھی اپنے عمل اور اپنی مجاہدات
سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم ہی سے جنت میں جاسکوں گا، آپ کے دل کی خوفِ خشیت کی کیفیت
کا اندازہ کرنے کے لئے کافی ہے۔

(۱۹) عَنْ عَائِشَةَ خَاتَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا
وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ
مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَإِذَا تَغَيَّيَلَتِ السَّمَاءُ كَغَيْرِ كَوْنِهِ وَخَرَجَ وَدَخَلَ
وَأَقْبَلَ وَآذَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّي عَنْهُ فَقَرَفَتْ ذَالِكَ عَائِشَةُ
فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ لَعَلَّه بَنَاءُ عَائِشَةَ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ ”فَلَمَّا رَأَوْهُ
عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالَ لَوْ هَذَا عَارِضٌ مُمَطَّرُنَا“

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب ہوا زیادہ تیز چلتی تو آپ کی زبان پر یہ دعا جاری ہو جاتی "اَللّٰهُمَّ رَافِعِ اَشْهُلَكَ الْخَو" (اے میرے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ہوا کی بھلائی کا اور اس میں جو کچھ اُسکی بھلائی کا، اور جس مقصد کیلئے یہ بھی گئی ہو اُس کی بھلائی کا، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے) اور اس میں جو کچھ ہوا اُس کے شر سے اور جس مقصد کیلئے یہ بھی گئی ہو اُس کے شر سے) اور جب آسمان پر اُرتا تو آپ کا رنگ بدل جاتا اور (خطرہ) کی یہ حالت ہوتی کہ کبھی باہر آتے، کبھی اندر جاتے، کبھی آگے آتے کبھی پیچھے ہٹتے پھر جب بارش ہو جاتی (اور خیر میرے گزر جاتی) تو یہ کیفیت آپ سے دور ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی اس حالت اور واردات کو سمجھ لیا اور آپ سے پوچھا کہ تیز ہوا کو اُڑا دیکھ کر حضور کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا:۔ عائشہ! (میں ڈرتا ہوں کہ) شاید یہ ابرو باد اُس طرح کا ہو جو (حضرت ہودؑ پر غیر کی قوم) عاد کی طرف بھیجا گیا تھا (جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا گیا ہے) کہ جب اُن لوگوں نے اُس دل کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا یہ ابرو باد اُسے لے کر بارش لانے والا ہے۔ (حالانکہ وہ بارش والا اُبر نہ تھا، بلکہ آسمان کا پلاکت خیز طوفان تھا، جو اُن تباہ کرنے ہی کے لئے آیا تھا)۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کا ماحصل اور مقصد صرف یہ ہے کہ حضور کے قلب مبارک پر اللہ کے خوف و خشیت کا ایسا غلبہ تھا کہ ذرا ہوا تیز چلتی تو آپ گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے اُس کے خیر کے حاصل ہونے کی اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے اور جب آسمان پر اُرتا تو اللہ کے جلال کی دہشت و ہیبت آپ کا یہ حال ہو جاتا کہ کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے اور آپ کی کیفیت اس خوف اور ڈر سے ہوتی کہ کہیں بادل کی شکل میں اللہ کا ویسا عذاب نہ ہو جیسا کہ حضرت ہودؑ کی سرکش قوم عَاد پر اُبری کی شکل میں بھیجا گیا تھا، جسے اپنے حلاقہ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر نادانی سے وہ خوش ہوئے تھے اور انھوں نے اس کو ابر رحمت سمجھا تھا، حالانکہ وہ عذاب کی آہٹ تھی۔

تھی۔۔۔۔۔ حدیث میں حکایت کے جو الفاظ نقل کئے گئے ہیں وہ ناتمام ہیں۔۔۔۔۔ آخری جھٹکے
یہ ہے: **بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ دُخَانٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ**۔

(۲۰) **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَبَّتَ
قَالَ تَمَيُّضُ هُوْدٍ وَالْوَارِقَةُ وَالْمُرْسَلَتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ
وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ**۔ رواہ الترمذی۔

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کہ یا رسول اللہ! آپ پر بڑھاپا آگیا،
آپ نے ارشاد فرمایا کہ:۔۔۔ مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ
مرسلت، سورہ عم یقساء لون، اور سورہ تکویر (اذا الشمس کورت) نے۔ (ترمذی)

(تفسیر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صحت فطری طور پر جس قدر بہتر تھی،
اور قوی جیسے اچھے، اور طبیعت جیسی معتدل تھی، اس کے لحاظ سے آپ پر بڑھاپے کے آثار بہت
دیر سے ظاہر ہونے چاہئے تھے، لیکن جب وہ استارعام اندازہ کے لحاظ سے قبل از وقت ظاہر
ہونے لگے، تو حضرت ابوبکرؓ نے ایک روز عرض کیا، کہ: حضرت! آپ پر تو ابھی سے بڑھاپا آنے لگا
آپ نے ارشاد فرمایا کہ:۔۔۔ مجھے قرآن مجید کی ان سورتوں (سورہ ہود اور واقعہ وغیرہ) نے بوڑھا
کر دیا۔۔۔۔۔ ان سورتوں میں قیامت و آخرت اور مجرموں پر اللہ کے عذاب کا بڑا دہشت ناک
بیان ہے۔۔۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مضامین سے اس قدر متاثر ہوئے تھے
اور ان کی تلاوت سے آپ پر خدا کے خوف اور آخرت کی فکر کا ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ اس کا اثر آپ کی
جسمانی قوت اور تندرستی پر پڑتا تھا، اور بلاشبہ خوف و فکر یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو جانوں کو
جلد بوڑھا کر دیتی ہیں، اسی لئے قیامت کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے **يَوْمَآ يَخْلُ
الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ** کہ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔۔۔۔۔ اس حدیث سے خاص
طور پر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خوف خدا اور فکر آخرت کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

قلب مبارک کا حال کیا تھا۔

(۲۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِذْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَكُمْ هِيَ أَذَى فِي أَعْيُنِكُمْ
مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنَ الْمُؤَبَّاتِ يَعْنِي الْمَهْلَكَاتِ ————— رواه البخاری۔

(ترجمہ) حضرت انسؓ سے روایت ہے، انھوں نے اپنے زمانہ کے لوگوں سے
فرمایا: تم لوگ بہت بے اعمال ایسے کرتے ہو کہ تمھاری نگاہ میں وہ بال سے
بھی زیادہ باریک (یعنی بہت ہی خفیف اور ہلکے ہیں) ہم رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کو مہلکات میں سے شمار کرتے تھے۔ (صحیح بخاری)
(تشریح) مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانہ میں مسلمانوں پر
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام پر خوفِ خدا کا اتنا غلبہ تھا، اور
وہ آخرت کے حساب و انجام سے اس قدر لرزاں و ترساں رہتے تھے، کہ بہت سے وہ اعمال
جن کو ہم لوگ بالکل معمولی سمجھتے ہو، اور بے پروائی سے کرتے رہتے ہو، اور ان سے بچنے کی
کوئی فکر نہیں کرتے، وہ ان کو ملک سمجھتے تھے، اور ان سے بچنے کا ایسا ہی اہتمام رکھتے تھے
جیسے ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

(۲۲) عَنِ النَّضْرِ قَالَ كَانَتْ ظِلْمَةٌ عَلَى عَهْدِ أَنَسٍ فَأَقْبَسَتْ
فَقُلْتُ يَا أَبَا حَنْزَلَةَ هَلْ كَانَتْ هَذِهِ تَبَيَّنَتْكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ الرِّجَّةُ كُنْتُ
فَنَبَادٍ رَأَى الْمَسْجِدَ خَافَهُ أَنْ تَكُونَ الْقِيَامَةُ ————— رواه البخاری۔
(ترجمہ) حضرت انسؓ کے زمانہ میں ایک دفعہ
کالی آندھی آئی، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے پوچھا، کہ:-
اے ابو حنزہ! کیا ایسی کالی آندھیری آندھیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے زمانہ میں بھی آپ لوگوں پر آتی تھیں؟۔ انھوں نے فرمایا:۔ اللہ کی پناہ! وہاں تو یہ حال تھا کہ ذرا ہوا تیز ہو جاتی، تو ہم قیامت کے خوف سے مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ (ابوداؤد)

(۲۳) عَنْ حُظَلَّةَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيِّ قَالَ لَقِيتُ أَبُوبَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا حُظَلَّةُ؟ قُلْتُ تَأْفِقُ حُظَلَّةُ قَالَ مُبْهَمًا اللَّهُ مَا نَقُولُ؟ قُلْتُ تَكُونُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ فَإِذَا أَخْرَجَنَا مِنْ عِنْدِهِ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالصِّبْيَةَ وَنَسِينَا كَثِيرًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ ذَلِكَ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَأْفِقُ حُظَلَّةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ تَكُونُ عِنْدَكَ تَذْكُرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ فَإِذَا أَخْرَجَنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالصِّبْيَةَ وَنَسِينَا كَثِيرًا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَوْنُكُمْ وَمَنْ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي فِي الدِّكْرِ لَصَافِحَتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى قُدْسِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حُظَلَّةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ _____ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(ترجمہ) حضرت حنظلہ بن الربیع سے روایت ہے کہ ایک دن مجھے ابو بکرؓ اور انھوں نے پوچھا:۔ حنظلہ! کیا حال ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ انھوں نے فرمایا:۔ پاک ہے اللہ! تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا:۔ تیرے کہہ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں

اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرما کے ہم کو نصیحت فرماتے ہیں، تو ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے کہ گویا ہم دوزخ اور جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر گھر آتے ہیں، تو بیوی بچے، زمین اور کھیتی باڑی کے کام ہم کو اپنی طرف متوجہ اور مشغول کر لیتے ہیں، اور پھر ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ ابو بکرؓ نے یہ سن کر فرمایا، کہ:- اس طرح کی حالت تو ہم کو بھی پیش آتی ہے۔ اس کے بعد میں اور ابو بکرؓ دونوں چل دیئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے (اپنا حال بیان کرتے ہوئے) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! غلطہ تو منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، کہ:- حالت یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرما کر ہم کو نصیحت فرماتے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا دوزخ اور جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر گھر آتے ہیں، تو بیوی بچے، اور کھیتی باڑی کے دھندے ہم کو اپنے میں مشغول کر لیتے ہیں، اور ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ:- قسم ہے اُس ذات کی! جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا حال ہمیشہ ایسا ہو، جو مسکریاں ہوتا ہے، اور تم دائماً ذکر میں مشغول رہو، تو فرشتے تمہارے بستر پر اور راستے میں تم سے مصافحہ کیا کریں، لیکن اے غلطہ! اللہ نے اس کا تکلف نہیں کیا ہے، بلکہ) بس اتنا ہی کافی ہے، کہ وقتاً فوقتاً یہ ہوتا رہے، یہ بات آپ نے یقیناً دفعہ ارشاد فرمائی۔

(مسلم)

(ف) حضرت غلطہ کی اس روایت سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام میں آخرت اور دین کی فکر کس درجہ میں تھی، کہ اپنی حالت میں معمولی تغیر اور ذرا سا انحراف دیکھ کر وہ اپنے پر نفاق کا شبہ کرنے لگتے تھے۔

(۲۳) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لِأَبِيكَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاتَّأَمَّنْتُ يَا أَبَا مُوسَى هَلْ يَشُكُّ أَنَّ إِسْلَامَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَجَرْنَا وَجِهَادَنَا مَعَهُ وَعَمَلْنَا كُلَّ مَعْرَبَةٍ لَنَا وَأَنْ كُلَّ عَمَلٍ عَمَلْنَا بَعْدَهُ نَجُونَا مِنْهُ كَفَا فَأَرَأَيْتَ سَابِرًا فَقَالَ أَبُوكَ يَا أَبِي لَا وَاللَّهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْنَا وَصَمَّمْنَا وَعَمَلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَأَسْلَمْنَا عَلَى أَيْدِي بَشَرٍ كَثِيرٍ وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ قَالَ أَبِي لَكُمُنَا أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بَيْنَهُ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرٌّ لَنَا وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمَلْنَا بَعْدَهُ نَجُونَا مِنْهُ كَفَا فَأَرَأَيْتَ سَابِرًا فَقُلْتُ إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ كَانَ خَيْرًا مِنْ أَبِي — رواه البخاري —

(ترجمہ) حضرت ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادہ ابو بردہ سے روایت کردہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے والد نے تمہارے والد سے کیا بات کہی تھی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، انھوں نے کہا کہ میرے والد نے تمہارے والد سے کہا تھا، کہ اے ابو موسیٰ! کیا تم اس پر خوش اور راضی ہو کہ رسول اللہ صلعم کیساتھ او آپ کے ہاتھ پر ہمارا اسلام لانا اور آپ کے ساتھ ہمارا ہجرت کرنا اور جہاد کرنا، اور ہمارے وہ سارے اعمال جو ہم نے آپ کے ساتھ کئے وہ تو ہمارے لئے ثابت اور محفوظ رہیں (او ان کا صلہ اور اجر ہم کو عطا فرمایا جائے) اور ہم نے جو اعمال آپ کے بعد کئے، ان سے ہم برابر برابر پر چھٹی پا جائیں (یعنی حضور کے بعد ہم نے جو اچھے یا بُرے عمل کئے ہیں، ان پر نہ ہم کو ثواب ملے اور نہ عذاب) — (عبداللہ بن عمر ابو بردہ سے کہتے ہیں کہ میرے والد کی یہ بات سن کر) تمہارے والد نے کہا، کہ نہیں! خدا کی قسم میں تو یہ نہیں چاہتا۔ ہم نے رسول اللہ صلعم کے بعد جہاد کئے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اور اللہ

کی توفیق سے) انکے علاوہ بھی بہت سے اعمال خیر کئے ہیں، اور ہماری کوششوں سے، اور ہمارے ہاتھوں پر اللہ کے بیشمار بندے مسلمان ہوئے ہیں، اور ہم اللہ سے اپنے ان اعمال کے اجر و صلہ کی پوری اُمید رکھتے ہیں (اسلئے میں تو آپ کے خیال سے متفق نہیں ہوں) — اس پر میرے والد (حضرت عمرؓ) نے پھر فرمایا، کہ قسم اُس ذات پاک کی جسکے قبضہ میں عمر کی جان ہے، میں تو دل سے چاہتا ہوں، کہ ہمارے وہ عمل (جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ کئے، وہ تو) ہمارے لئے ثابت رہیں، اور ہم کو اُن کا صلہ عطا کیا جائے اور جو عمل ہم نے آپ کے بعد کئے اُن سے ہم برابر سزا پر چھٹی پا جائیں — (ابو بردہ کہتے ہیں کہ) میں نے عبد اللہ بن عمر سے کہا کہ: خدا کی قسم! تمہارے والد (حضرت عمرؓ) میرے والد (ابو موسیٰ) سے افضل تھے۔ (بخاری)

(تشریح) جس طرح اللہ کے کسی صالح اور مقبول بندہ کی اقتدا میں پڑھی ہوئی نماز کی مقبولیت کی اُمید کیجاتی ہے، اُسی طرح حضرت عمرؓ یقین کیساتھ اُمید رکھتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ جو اعمال خیر نماز، روزہ، ہجرت، جہاد وغیرہ ہم نے کئے ہیں، وہ تو آنحضرتؐ کی معیت کی نسبت اور برکت سے ضرور انشاء اللہ قبول ہونگے، لیکن جو اعمال حضورؐ کے بعد کئے گئے، چونکہ ان کو یہ نسبت حاصل نہ تھی، بلکہ وہ اپنے ہی اعمال تھے، اسلئے حضرت عمرؓ عام اہل معرفت کی طرح انکے انجام سے ڈرتے تھے، اور اپنی سلامتی و کامیابی اسی میں سمجھتے تھے کہ بعد والے سارے اعمال سے برابر سزا پر چھٹی مل جائے، نہ اُن پر عذاب نہ ثواب۔ سے طاعت ناقص ماموجب عذاب نشود: رضیم گرمہ دعلت عصیاں نشود

حدیث کے آخر میں ابو بردہ نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے جو یہ فرمایا، کہ خدا کی قسم! میرے والد سے تمہارے والد افضل تھے، بظاہر اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ افضل اسلئے اپنے اعمال سے بے اطمینانی اور خدا کے خوف کا اثر اُن پر اس قدر زیادہ تھا۔

صحیح بخاری ہی میں حضرت عمرؓ کے واقعہ شہادت کی ایک روایت میں ان کا یہ شہاد بھی ذکر کیا گیا ہے۔
 "وَاللّٰهُ لَوْ اَنَّ لِيْ طَلَعًا اَكْمَرُ مِنْ ذَهَبًا لَفَتَدْتُ بِتَبِيٍّ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ قَبْلَ اَنْ اَرَاهُ"

دنیا اور آخرت :-

(۱) یہ دنیا جس میں ہم اپنی یہ زندگی گزار رہے ہیں، اور جس کو اپنی آنکھوں کانوں وغیرہوں سے محسوس کرتے ہیں، جس طرح یہ ایک واقعی حقیقت ہے، اسی طرح آخرت بھی جس کی اطلاع اللہ کے سب پیغمبروں نے دی ہے، وہ بھی ایک قطعی اور یقینی حقیقت ہے، اور اپنی زندگی کے اس دور میں ہمارا اس کو نہ دیکھنا اور نہ محسوس کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ میں ہونے کے زمانہ میں ہم اس دنیا کو نہیں دیکھتے تھے اور نہ محسوس کر سکتے تھے، پھر جس طرح ہم نے یہاں آکر اس دنیا کو دیکھ لیا اور زمین و آسمان کی وہ ہزاروں لاکھوں چیزیں یہاں ہمارے مشاہدے میں آگئیں، جن کا ہم ماں کے پیٹ میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح مرنے کے بعد عالم آخرت میں پہنچ کر جنت و دوزخ کو اور اس عالم کی ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں گے اور پالیں گے جن کی اطلاع اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کی کتابوں نے دی ہے۔ — الغرض ہماری یہ دنیا جس طرح ایک حقیقی عالم ہے اسی طرح آخرت بھی مرنے کے بعد سامنے آجانے والا ایک حقیقی اور بالکل واقعی عالم ہے۔ — ہمارا اس پر ایمان رکھنا اور نقل و منتقل کی روشنی میں ہم کو اس کے بارے میں اچھ لٹھ پورا وثوق اور اطمینان ہے۔

(۲) پھر دنیا کے بارے میں ہم کو یقین ہے کہ یہ اور اس کی ہر چیز فانی ہے، بہ خلاف آخرت کے کہ وہ غیر فانی اور جاودانی ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد انسان بھی غیر فانی بنا دیا جائے گا، یعنی اس کو کبھی ختم نہ ہونے والی دوامی زندگی عطا فرمادی جاوے گی، اسی طرح وہاں اللہ کے سید اور خوش نصیب بندوں کو جو نعمتیں عطا ہوں گی ان کا سلسلہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور کبھی منقطع نہ ہوگا، اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: **عَطَاءٌ مُّتَعَدِّیٌّ وَدٰیْرٌ** اور اسی طرح جو اشیاء کی بغاوت اور سرکشی اور کفر و استکبار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب آن پر ہوگا، ان کی تکلیفوں اور ان کے عذاب کا سلسلہ بھی کبھی ختم نہ ہوگا، جیسا کہ جہنمیوں کے بارے میں چاہا فرمایا گیا ہے:

لَهُ دَعْوَاۃٌ وَّعَذَابٌ مُّؤِیْدٌ جہنم کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہ ہوگا۔ ۱۲

”خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا“ اور ”وَمَا لَهُمْ بِخَارِجَتِهَا مِنْ النَّارِ“ اور ”لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَائِنُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا“

اسی طرح اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کی کتابوں کی بتلائی ہوئی اس حقیقت پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کے مقابلہ میں آخرت کی لذتیں اور نعمتیں بے انتہا فائق ہیں، بلکہ اصلی لذتیں اور نعمتیں آخرت ہی کی ہیں، اور دنیا کی چیزوں کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، اسی طرح دنیا کی سخت سے سخت تکلیف اور بڑے سے بڑے دکھ کو دوزخ کے ہلکے سے ہلکے درجے کے عذاب سے بھی کوئی نسبت نہیں۔

ظاہر ہے کہ ان سب باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی فکر و سعی بس آخرت ہی کے لئے ہو، اور دنیا سے اُس کا تعلق صرف ناگزیر ضرورت کے بقدر ہو۔

(۳) لیکن انسانوں کا عام حال یہ ہے کہ دنیا چونکہ ہر وقت اُن کے سامنے ہے اور آخرت سرِ اسرِ غیب اور آنکھوں سے اوجھل ہے، اسلئے اکثر و بیشتر ان حقیقتوں کے ماننے والوں پر بھی دنیا ہی کی فکر و طلب غالب رہتی ہے، گویا یہ انسانوں کی ایک قسم کی فطری کمزوری ہے۔ اُن کا حال اس معاملہ میں بالکل اُن چھوٹے بچوں کا سا ہے جن کو بچپن میں اپنے کھیل کھلونوں سے دلچسپی ہوتی ہے، اور مستقبل کی زندگی کو خوشگوار اور شاندار بنانے والے تعلیمی اور تربیتی مشاغل اُن کیلئے سب چیزوں سے زیادہ غیر دلچسپ بلکہ انتہائی شاق ہوتے ہیں جن کے شفیق ماں باپ اُن کو سمجھا کر اُن اچھے کاموں کی طرف راغب کرتے رہتے ہیں جن میں لگا کر وہ کامیاب انسان بن سکتے ہیں، اور عزت و عافیت کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔

(۴) اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں اور اُس کی نازل کی ہوئی کتابوں کے ذریعہ

۱۔ وہ ہمیشہ اُسی جہنم میں پڑے رہیں گے۔ ۲۔

۳۔ وہ دوزخی کبھی بھی دوزخ سے نکل نہ سکیں گے۔ ۴۔ اور دوزخیوں کو موت بھی نہ آئے گی کہ مر کر ہی عذاب سے

چھوٹ سکیں، اور اُن کے عذاب میں کبھی تخفیف بھی نہ کی جائے گی۔ ۵۔

اِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارَةِ — بس چند دنوں کے استعمال کیلئے ہے اور آخرت

(المومن ۷۵)

ہی اصل رہنے کی جگہ ہے۔

کہیں فرمایا گیا :-

وَفِي الْاٰخِرَةِ عَلٰى اَبْسَعِ نَدْوٍ وَ

اور آخرت میں اعمروں اور مغمیوں کے لئے)

مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ مَّا

سخت ترین عذاب ہے اور (جو بندے رخصت اور

اَنْجُوهُ الَّذِيْنَ لَا يَمْنَعُ الْغُرُوْبَةُ

سفر کے لائق ہیں) ان کے لئے اللہ کی طرف سے

(الحديد ۱۳۷)

بخشش اور رخصت ہے۔ اور یہ دنیوی

زندگانی تو بس دھوکہ کا سراپہ ہے۔

(۶) الغرض اللہ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے اور آخرت کی کجی نہ ختم ہونے والی زندگی میں ان کو کامل فلاح و بہبود کے مقام تک پہنچانے کے لئے جن چند خاص نکاتوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کو بالکل حقیر اور بے قیمت سمجھے اور اس سے زیادہ جی نہ لگائے اور اس کو اپنا مقصود و مطلوب نہ بنائے، بلکہ آخرت کو اپنی اصل منزل اور اپنا دومی وطن یقین کرتے ہوئے اور دنیا کے مقابلہ میں اس کو حق قدر و قیمت اور جواہریت ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں کی کامیابی حاصل کرنے کی فکر کو اپنی تمام دنیوی فکر وں پر غالب رکھے، پس انسان کی سعادت اور آخرت میں اس کی کامیابی کے لئے گویا یہ شرط ہے کہ دنیا اس کی نظر میں حقیر اور بے قیمت ہو، اور اس کے دل کا رخ آخرت ہی کی طرف ہو، اور "اَللّٰهُمَّ لَا تُعْشِرْ اِيَّاهُ عَيْنًا اَوْ اَنْفًا" اس کے دل اور اس کی روح کو جدا ہو۔ اسلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات اور مجلسی ارشادات کے ذریعہ بھی اسی کی تعلیم دیتے تھے، اور ایمان لائے والوں کے دلوں پر اپنے عمل اور حال سے بھی اس کا نقش کرتے تھے۔

لئے اللہ! زندگی تو بس آخرت کی نمود گئی ہے۔

الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اس باب میں درج ہوں گی، جن میں دنیا کی تعمیر و تہذیب کی گئی ہے، ان کا مطلب و مقصد اسی روشنی میں سمجھنا چاہئے۔

(۷) یہ بھی ملحوظ رہے کہ قرآن و حدیث میں جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ آخرت کے مقابل والی دنیا ہے، اس لئے دنیا کے کاموں کی جو مشغولیت اور دنیا سے جو تعلق فکر آخرت کے تحت ہوا وہ آخرت کا راستہ اس سے کھوٹا نہ ہوتا جو وہ مذہب اور ممنوع نہیں ہے، بلکہ وہ توجہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔

اس تہذیبی مضمون کو ذہن میں رکھ کر اب پڑھئے آگے درج ہونے والی اس سلسلہ کی حدیثیں:

آخر کے مقابلہ میں دنیا کی حقیقت :-

(۲۵) عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْأَخْرِقِ وَلَا فِي الْأَخْرِقِ وَلَا فِي الْأَخْرِقِ مَا يَجْعَلُ أَحَدٌ كَمَا ضَبَعَةٌ فِي الْبَيْتِ فَلْيَنْظُرْ حَيْثُ يَنْجِمُ۔۔۔۔۔ رواہ مسلم۔

(ترجمہ) روایت ہے مستورد بن شداد سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں بس ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کو نکال لے، اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں اتنی ہی بے حقیقت اور بے حقیقت جتنا کہ دریا کے مقابلہ میں انگلی پر لگا ہوا پانی۔۔۔ اور دراصل یہ مثال بھی صرف سمجھانے کیلئے دی گئی ہے، ورنہ فی الحقیقت دنیا کو آخرت کے مقابلہ میں یہ نسبت بھی نہیں ہے۔۔۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب محدود اور فنا ہی ہے، اور آخرت لامحدود اور لا فنا ہی ہے، اور دنیا کا مسلم مسئلہ ہے کہ محدود و فنا ہی اور لامحدود اور غیر فنا ہی کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہوتی،

جب حقیقت یہ ہے تو وہ شخص بڑا ہی محروم اور بہت ہی گھٹائے میں رہنے والا ہے جو دنیا کو حاصل کرنے کے لئے تو خوب جدوجہد کرتا ہے مگر آخرت کی تیاری کی طرف سے بے فکر اور بے پروا ہے۔

(۲۶) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَدِي أَسَدٍ مَبْتَنٍ فَقَالَ أَيْكُمْ نَحِبُ أَنْ هَذَا لَهُ بِكَ رَهْجٌ فَقَالُوا مَا نَحِبُ أَنْتَهُ لَنَا إِنْسِي. قَالَ قَوْلَ اللَّهِ لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا غَلِيظٌ.

(رواہ مسلم)

(ترجمہ) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک بوچے مرہ بچے پر ہوا جو راستے میں مرا پڑا تھا، اُس وقت آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے آپ نے فرمایا: تم میں سے کون اس مرے ہوئے بچے کو صحت ایک درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ انھوں نے عرض کیا ہم تو اس کو کسی قیمت پر بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا: قسم ہے خدا کی کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردهار بچہ ہے۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بندوں کی ہدایت اور تربیت کا جو بے پناہ جذبہ رکھ دیا تھا، اس حدیث سے اس کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے، آپ راستہ چل رہے ہیں، بکری کے ایک مردهار بچے پر آپ کی نظر پڑتی ہے، لہٰذا بچے کو بھیر کر بکل جانے کے بجائے آپ صحابہ کو متوجہ کر کے اُس کی اس حالت سے ایک اہم سبق دیتے ہیں اور ان کو بتلاتے ہیں کہ یہ مردهار بچہ تمہارے نزدیک جس قدر حقیر و ذلیل ہے اُسی قدر اللہ کے نزدیک دنیا حقیر و ذلیل ہے اس لئے اپنی طلب و فکاہ کا مرکز اس کو نہ بناؤ، بلکہ آخرت کے طالب بنو۔

اسے یہ حدیث کے لفظ اَسَد کا ترجمہ ہے یعنی بن کاؤں کا، خواہ ضلعی طور پر اس کے کان میں یا بہت چھوٹے ہوں، یا کئے ہوئے ہوں، ان تینوں صورتوں کیلئے اَسَد کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اردو میں ان ہی معنی کیلئے "لوچا" استعمال ہوتا ہے۔

معاظے میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری خصوصیت قید خانہ کی یہ ہے کہ قیدی اس سے جی نہیں لگاتا، اور اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، بلکہ ہر وقت اس سے نکلنے کا خواہش مند اور متمنی رہتا ہے۔۔۔۔۔ اور اس کے برعکس جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں جنتیوں کے لئے کوئی قانونی پابندی نہیں رہے گی، اور ہر جنتی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، اور اس کی ہر خواہش اور ہر آرزو پوری ہوگی، نیز لاکھوں برس گزرنے پر بھی کسی جنتی کا دل جنت سے اور جنت کی نعمتوں سے نہیں اکتائے گا، اور نہ کسی کے دل میں جنت سے نکلنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے :-

فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ
تَكُنُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا
خَالِدِينَ (زخرف - ۷۲ - ۷۳)

اور سورہ کہف میں فرمایا گیا :-

لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا — جنتی جنت کے کہیں اور منتقل ہونہ چاہیں گے

پس اس عاجز کے نزدیک اس حدیث میں ایمان والوں کو خاص سبق یہ دیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں حکم و قانون کی پابندی کی قید خانہ والی زندگی گزاریں، اور دنیا سے جی نہ لگائیں، اور حقیقت پیش نظر رکھیں کہ اس دنیا کو اپنی جنت سمجھنا، اور اس سے اپنا دل لگاتا، اور اس کے عیش کو اپنا اصل مقصد و مطلوب بنانا کافرانہ طریقہ ہے، پس یہ حدیث گویا ایک آئینہ بھی ہے، جس میں ہر مومن اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔

اگر اس کے دل کا تعلق اس دنیا کے ساتھ وہ ہے جو قید خانہ کے ساتھ قیدی کا ہوتا ہے، تو وہ پورا مومن ہے، اور اگر اس نے اس دنیا سے اپنا دل ایسا لگایا ہے کہ اس کو اپنا مقصد و مطلوب بنالیا ہے، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس کا یہ حال کافرانہ ہے۔

دنیا فانی ہے اور آخرت غیر فانی، اسلئے آخرت کے طالب بنو۔

(۲۹) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاَهُ أَظْهَرَ بِأَخِيَّتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَظْهَرَ بِدُنْيَاَهُ
فَاتَرَدُّوْا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى ————— رواه احمد وابو يعقوب في شعب لايمان۔

(ترجمہ) حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا۔ اور جو کوئی آخرت کو محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا، پس جب دنیا و آخرت میں سے ایک کو محبوب بنانے سے دوسرے کا نقصان برداشت کرنا لازم اور ناگزیر ہے، تو عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ فنا ہو جانے والی دنیا کے مقابلہ میں، باقی رہنے والی آخرت اختیار کرو۔

(مسند احمد، شعب لايمان للبيهقي)

(تشریح) ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا تو اس کی اہل فکر و سمی دنیا ہی کے واسطے ہوگی، اور آخرت کو یا تو وہ بالکل ہی پس پشت ڈال دے گا یا اس کے لئے بہت کم جد و جہد کرے گا، جس کا نتیجہ بہر حال آخرت کا خسارہ ہوگا۔ اسی طرح جو شخص آخرت کو محبوب و مطلوب بنائے گا، اس کی اہل سعی و کوشش آخرت کے لئے ہوگی، اور وہ ایک دنیا پرست کی طرح دنیا کے لئے جد و جہد نہیں کر سکے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا زیادہ نہ سمیٹ سکے گا، پس صاحب ایمان کو چاہئے کہ وہ اپنی محبت اور چاہت کے لئے آخرت کو منتخب کرے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور دنیا تو بس چند روز میں فنا ہو جانے والی ہے۔

اللہ سے تعلق کے بغیر یہ دنیا لعنتی ہے :-

(۳) عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا
يَا أَيُّهَا الْمَلَأُونَةُ مَلَعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا دُونَهُ

عَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ ————— نَدَاةُ التَّوْحِيدِ دَابْنِ مَاجَه

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیردار! دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اس پر خدا کی پھٹکار ہے، اور اس کے لئے رحمت سے محرومی ہے سوائے خدا کی یاد کے، اور ان چیزوں کے جن کا خدا سے کوئی تعلق اور واسطہ ہے، اور سوائے عالم اور متعلم کے۔

(جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ خدا سے غافل کرنے والی یہ دنیا جس کی طلب اور چاہت میں بہت سے نادان انسان خدا کو اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، اپنی حقیقت اور اپنے انجام کے لحاظ سے ایسی ذلیل اور ایسی مُردا ہے کہ اللہ کی وسیع رحمت میں بھی اس کے لئے کوئی حصہ نہیں، البتہ اس دنیا میں اللہ کی یاد اور جن چیزوں کا اس سے تعلق ہے، حاصلِ علم دین کے حاملین اور متعلمین سوائے ان پر اللہ کی رحمت ہے۔

حاصل یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف وہی چیزیں اور وہی اعمال اللہ کی رحمت کے لائق ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ سے اور دین سے کوئی تعلق ہو، خواہ بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ لیکن جو چیزیں اور جو اعمال و اشغال اللہ سے اور دین سے بالکل بے تعلق ہیں (اور دراصل دنیا ان ہی کا نام ہے) وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور محروم اور قابلِ لعنت ہیں۔ پس انسان کی زندگی اگر اللہ کی یاد اور اس کے تعلق سے اور دین کے علم اور اس کے تعلیم سے خالی ہے، تو وہ رحمت کی مستحق نہیں، بلکہ نیکے قابل ہے۔

طالب دنیا گناہوں سے نہیں بچ سکتا :-

(۳۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ عَلَى الْمَنَاءِ لَا يَنْتَلِثُ قَدْ مَنَّ اللَّهُ ، قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ كَذَّابٌ مَنِ احْتَبَسَ الدُّنْيَا لَا يَنْتَلِثُ مِنَ الدُّنْيَا نَجُوبٌ —

روادہ البیہقی فی شعب الایمان

(ترجمہ) حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا :- کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلا اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں ؟ — عرض کیا گیا :- حضرت ! ایسا تو نہیں ہو سکتا ۔ آپ نے فرمایا :- اسی طرح دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا ۔ (شعب الایمان بیہقی)

(تشریح) صاحب دنیا (دنیا دار) سے مراد وہی شخص ہے جو دنیا کو مقصود و مطلوب بنا کر اس میں گئے ایسا آدمی گناہوں سے کہاں محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہندہ کا حال یہ ہو کہ مقصود و مطلوب اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت ہو اور دنیا کی مشغولی کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ بنائے، تو وہ شخص دنیا دار نہ ہوگا، اور دنیا میں بظاہر وہی مشغولی کے باوجود وہ گناہوں سے محفوظ بھی رہ سکے گا۔ یہ مضمون بعض محدثوں میں آگے صراحت کیجاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دنیا سے بچاتا ہے :-

(۳۲) عَنْ قَتَادَةَ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحْبَبَ اللَّهُ عَبْدًا احْتَبَسَ اللَّهُ نِيَّتَهُ لَا يَنْتَلِثُ أَحَدٌ حَقَّ نِيَّتِهِ

سُؤْيَةِ الْمَاءِ — روادہ احمد الترمذی

(ترجمہ) قتادہ بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے، تو دنیا سے اُس کو اس طرح پرہیز
کراتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کراتا ہے،
(جبکہ اُس کو پانی سے نقصان پہنچتا ہو)۔ (مسند احمد جامع ترمذی)

(تشریح) جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے، دنیا مدہل وہی ہے جو اللہ سے غافل کرے۔
اور جس میں مشغول ہونے سے آخرت کا راستہ کھوٹا ہو، پس اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت
کرتا ہے، اور اپنے خاص انعامات سے اُن کو نوازا جاتا ہے، اُن کو اس مردار دنیا سے اس طرح
بچاتا ہے، جس طرح کہ ہم لوگ اپنے مریضوں کو پانی سے پرہیز کراتے ہیں۔

اپنے کو مسافر اور اس دنیا کو سرائے سمجھو:-

(۳۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمَتْلَبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِدٌ مُسِيرٌ

(رواہ البخاری)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے میرے دونوں مونڈھے پکڑ کے مجھ سے ارشاد فرمایا، کہ:- دنیا میں ایسے رہ
جیسے کہ تو پردیسی ہے، یا راستہ چلتا مسافر۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) یعنی جس طرح کوئی مسافر پردیس کو اور زہ گذر کو اپنا اصلی وطن نہیں سمجھتا
اور وہاں اپنے لئے لمبے چوڑے انتظامات نہیں کرتا، اسی طرح مومن کو چاہئے کہ اس دنیا کو
اپنا اصلی وطن نہ سمجھے، اور یہاں کی ایسی فکر نہ کرے جیسے کہ یہاں ہی اس کو ہمیشہ رہنا ہے،
بلکہ اس کو ایک پردیس اور زہ گذر سمجھے۔

واقعہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام انسانوں کو جیسا انسان بنانا چاہتے ہیں، اور اپنی
تعلیم و تربیت سے ان کی جو سیرت بنانا چاہتے ہیں، اُس کی اساس و بنیاد یہی ہے کہ آدمی اس

دنوی زندگی کو بالکل عارضی اور چند روزہ زندگی سمجھے، اور موت کے بعد والی زندگی کو اصلی اور مستقل زندگی یقین کرتے ہوئے اس کی فکر اور تیاری میں اس طرح لگا رہے کہ گویا وہ زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور گویا وہ اُسی دنیا میں ہے۔۔۔۔۔ جن لوگوں نے یہ بات جس درجے میں اپنے اندر پیدا کر لی، اُن کی زندگی اور اُن کی سیرت اُسی درجے میں انبیاء علیہم السلام کی تعلیم اور اُن کی منشاء کے مطابق ہو گئی، اور جو لوگ اپنے میں یہ بات پیدا نہیں کر سکے، اُن کی زندگی بھی وہ نہیں بن سکی۔۔۔۔۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات اور مواظبات میں اس بنیاد پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔

دنیا اور آخرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ:-

(۴۴) عَنْ عَمْرِو بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطِبَ يَوْمًا فَقَالَ فِي خُطْبَيْهِ أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا عَرْضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ أَلَا فَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ وَيَقْضَىٰ فِيهَا مَلِكٌ كَارِهٌُ أَلَا وَلَئِنْ أَخَذْتُ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ أَذْنًا أَلَا وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ يَحْدُثُ فِي النَّارِ أَلَا فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ حَدٍّ يَدْعُو أَلَا أَنْتُمْ مُعَرَّضُونَ عَلَىٰ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

شَرِّ الْبَرِّ

رواه الشافعي -

رواد الشافعی۔

(ترجمہ) حضرت عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، اور اپنے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ: سن لو، اور یاد رکھو کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے، جو فی الوقت حاضر اور نقد ہے (اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اسی لئے) اس میں ہر نیک و بد کا حصہ ہے، اور سب اس سے کھاتے ہیں، اور یقین کرو کہ آخرت مقرر وقت پر آنے والی ایک سچی اٹل

حقیقت ہے، اور سب کچھ قدرت رکھنے والا شہنشاہ اسی میں (لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا) فیصلہ کرے گا، یاد رکھو کہ ساری خیر اور خوشگواہی اور اُس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں، اور سارا شر اور فحشہ اور اُس کی تمام قسمیں دوزخ میں ہیں۔ پس خبردار خبردار (جو کچھ کرو) اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو (اور ہر عمل کے وقت آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھو) اور یقین کر دو کہ تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کئے جاؤ گے، پس جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی، وہ اُس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی بُرائی کی ہوگی، وہ اُس کو بھی پالے گا۔ (مسئد امام شافعی)

(تشریح) انسان کی سب سے بڑی بدبختی اور سیکڑوں قسم کی بدکاریوں کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام اور آخرت کے انجام سے بے فکر اور بے پروا ہو کر زندگی گزارے، اور اپنی نفسانی خواہشات اور اس دنیا کی فانی لذتوں کو اپنا مقصد اور مصلح نظر بنالے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے، اور خدا اور آخرت آنکھوں سے اوجھل ہیں، اس لئے انسانوں کو اس بربادی سے بچانے کا راستہ یہی ہے کہ اُن کے سامنے دنیا کی بے حقیقتی اور بے قیمتی کو اور آخرت کی اہمیت اور برتری کو قوت کے ساتھ پیش کیا جائے، اور قیامت میں خدا کے سامنے پیشی اور اعمال کی جزا و سزا کا اور جنت و دوزخ کے ثواب و عذاب کا یقین اُن کے دلوں میں اُتارنے کی کوشش کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ کا ماحصل اور موضوع یہی ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا، آپ کے اکثر خطبات اور وعظ و نصیحت میں ہی بنیادی مضمون ہوتا تھا۔

(تنبیہ) یہ بات بڑی خطرناک اور بہت تشویشناک ہے کہ دینی دعوت اور دینی وعظ و نصیحت میں دنیا کی بے ثباتی اور بے حقیقتی اور آخرت کی اہمیت کا بیان اور جنت و دوزخ کا تذکرہ جس طرح اور جس ایمان و یقین اور جس قوت کے ساتھ ہونا چاہئے ہمارے اس زمانہ میں اس کا رواج بہت

کم ہو گیا ہے، گویا نہیں رہا ہے، اور دین کی تبلیغ و دعوت میں بھی اُسی طرح کی باتیں کرنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے جس قسم کی باتیں مادی تحریکوں اور دنیوی نظاموں کی دعوت و تبلیغ میں کی جاتی ہیں۔
دنیا سے نہ لپٹو، آخرت کے طالب بنو :-

(۳۵) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي الْهَوَىٰ وَطُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْأَيَّامَ وَهَذَا الَّذِي نَبَأَ مُحَمَّدٌ دَاهِيَةً وَهَذَا الْأَخِرُ مِنْ مَحَلَّةٍ قَادِمَةٌ وَلَا تَكُنْ وَاحِدًا مِنْهُمَا بَنُونَ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَأَفْعَلُوا فَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابَ وَأَنْتُمْ قَدْ آفَيْتُمْ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلَ.

(رواہ ابیہتی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت جابرؓ سے روایت ہے، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں، ان میں سب سے زیادہ ڈر کی چیزیں ہَوٰی اور طُولِ اَمَل ہے (ہَوٰی سے مراد یہاں یہ ہے کہ دین و مذہب کے بارے میں اپنے نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیروی کی جائے، اور طُولِ اَمَل یہ ہے کہ دنیوی زندگی کے بارے میں لمبی لمبی آرزوئیں دل میں پرورش کی جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بیماریوں کو بہت زیادہ خوفناک بتلایا، اور آگے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ ہَوٰی تو آدمی کو قبولِ حق سے مانع ہوتی ہے (یعنی اپنے نفسانی رجحانات اور خیالات کی پیروی کرنے والا قبولِ حق اور اتباعِ ہدایت سے محروم رہتا ہے) اور طُولِ اَمَل (یعنی لمبی لمبی آرزوؤں میں دل پھنس جانا) آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اُس کی فکر اور اُس کے لئے تیاری سے غافل کر دیتا ہے (اس کے بعد اپنے

ارشاد فرمایا کہ) یہ دنیا دوسرے چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے (کہیں اس کا ٹھہراؤ اور مقام نہیں) اور آخرت (اُدھر سے) چلی پڑی ہے، چلی آرہی ہے، اور ان دونوں کے بچے ہیں (یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسی وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت بھائے دنیا کے آخرت سے ہے) پس اے لوگو! اگر تم کر سکو تو ایسا کرو کہ دنیا سے چھٹنے والے اس کے بچے نہ ہو (بلکہ اس دنیا کو دارِ اعلیٰ سمجھو) تم اس وقت دارِ اعلیٰ میں ہو (یہاں تمہیں صرف محنت اور کمائی کرنی ہے) اور یہاں حساب اور جزا سزا نہیں ہے، اور کل تم (یہاں سے کوچ کر کے) دارِ آخرت میں پہنچ جانے والے ہو، اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا (بلکہ یہاں کے اعمال کا حساب ہوگا اور ہر شخص اپنے کئے کا بدلہ پائے گا)۔

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اُمت کے بارے میں ڈو بڑی بیماریوں کا خوف اور خطرہ ظاہر فرمایا ہے، اور اُمت کو اُن سے ڈرایا اور خبردار کیا ہے، ایکٹ ہوئی اور دوسرے مظلومین — خور سے دیکھا جائے، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی ڈو بیماریوں نے اُمت کے بہت بڑے حصے کو برباد کیا ہے، جو لوگوں میں خیالات اور نظریات کی مگر اہیاں ہیں، وہ حوی کے مریض ہیں، اور جن کے اعمال خراب ہیں وہ مظلومین اُمت اور حجت دنیا کے مرض میں گرفتار اور آخرت کی فکر اور تیاری سے غافل ہیں، در علاج یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں بیان فرمایا — یعنی اُن کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ یہ دنیوی زندگی فانی اور صرف چند روزہ ہے، اور آخرت ہی کی زندگی مہنی زندگی ہے، اور وہی ہمارا اصل مقام ہے — جب یہ یقین دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو خیالات اور اعمال دونوں کی اصلاح آسان ہو جائے گی۔

دولت کی افراط کا خطرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگاہی۔

(۳۶) عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ اللَّهُ لَا تَفْقَرُوا أَخْسَنَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْسَنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْسُطَ عَلَيْكُمْ
الدُّنْيَا كَمَا بَسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَّا فُتِنُوا كَمَا تَنَّا فُتِنُوا
وَتَهْلِكُ كَمَا أَهْلَكْنَا قَوْمَهُمْ ————— رواه البخاری و مسلم۔

(ترجمہ) عمرو بن مروان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں تم پر فقر و ناداری آنے سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہارے بار میں یہ ڈر ضرور ہے کہ دنیا تم پر زیادہ وسیع کر دی جائے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کی گئی تھی، پھر تم اس کو بہت زیادہ چاہنے لگو، جیسے کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ چاہا تھا اور اسی کے دیوانے اور متوالے ہو گئے تھے اور پھر وہ تم کو برباد کر دے، جیسے کہ اُس نے اُن اگلوں کو برباد کیا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض اگلی قوموں اور امتوں کا یہ تجربہ تھا کہ جب اُن کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ آئی، تو اُن میں ذیہوی حرص اور دولت کی رغبت و چاہت اور زیادہ بڑھ گئی، اور وہ دنیا ہی کے دیوانے اور متوالے ہو گئے، اور اصل مقصد زندگی کو بھلا دیا، پھر اس کی وجہ سے اُن میں باہم حسد و بغض بھی پیدا ہوا، اور بالآخر اُن کی اس دنیا پرستی نے اُن کو تباہ و برباد کر دیا۔ ————— آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اسی کا زیادہ ڈر تھا۔ ————— اس حدیث میں آپ نے اندازہ شفقت امت کو اس خطرے سے آگاہ کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ تم پر فقر و ناداری کے حملے کا مجھے زیادہ ڈر نہیں بلکہ اس کے برعکس تم میں بہت زیادہ دولت مندی آنے سے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر تمہارے

ہلاک و برباد ہو جانے کا بھجے زیادہ خوف اور ڈر ہے۔

آپ کے اس ارشاد کا مقصد و مدعا اس خوشگفتہ کی خطرناکی سے امت کو خبردار کرنا ہے تاکہ ایسا وقت آنے پر اس کے بڑے اثرات سے اپنا بچاؤ کرنے کی وہ فکر کرے۔

اس امت کا خاص فتنہ دولت ہے۔

(۳۷) عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّةٍ الْمَالُ

(رواہ الترمذی)

(ترجمہ) کعب بن عیاض سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر امت کے لئے کھلی خاص آزمائش ہوتی ہے

اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے۔ (ترمذی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ میری پیغمبری کے دور میں (جو اب سے بے قیامت تک کا

زمانہ ہے) مال و دولت کو ایسی اہمیت حاصل ہوگی اور اس کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ

وہی اس امت کے لئے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ (قرآن مجید میں بھی مال کو فتنہ کہا گیا ہے)۔

اور واقعہ یہ ہے کہ عہد نبوتی سے بے کر ہمارے اس زمانے تک کی تاریخ پر جو شخص بھی نظر

ڈالے گا، اُسے صاف محسوس ہوگا کہ مال کے مسئلہ کی اہمیت اور دولت کی ہوس برابر بڑھتی رہی

اور بڑھتی ہی جا رہی ہے اور بلاشبہ یہی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس نے بے شمار

بندوں کو خدا کی بغاوت و نافرمانی کے راستے پر ڈال کے اصل سعادت سے محروم کر دیا ہے۔

بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ خدا بیزار ی اور خدا دشمنی کے علمبردار بھی دولت

و معاش ہی کے مسئلہ کی پیٹھ پر سوار ہو کر اپنے و تجالی خیالات دنیا میں پھیلاتے ہیں۔

حب مال اور حب جاہ دین کیلئے قاتل ہیں :-

(۳۸) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَنْبَانِ جَائِعَانِ أَرْسِلَانِي عَنْمَا بِأَقْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِيْنَيْنِهِ ————— (رواه الترمذی والدارمی)۔

(ترجمہ) کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ وہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں پھوڑ دیئے گئے ہوں، ان بکریوں کو اس سے زیادہ تباہ نہیں کر سکتے، جتنا کہ تباہ آدمی کے دین کو مال کی اور عزت و جاہ کی حرص کرتی ہے۔ (جامع ترمذی، مسند دارمی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ حب مال اور حب جاہ آدمی کے دین کو اور اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو اس سے زیادہ نقصان پہونچاتے ہیں، جتنا کہ بکریوں کے کسی ریوڑ میں پھوڑے ہوئے بھوکے بھیڑیے ان بکریوں کو نقصان پہونچا سکتے ہیں۔

مال کی اور دنیا کی محبت بڑھاپے میں بھی جوان رہتی ہے :-

(۳۹) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشْبُ فِيهِ اثْنَانِ الْخَيْرُ عَلَى الْمَالِ وَالْخَيْرُ عَلَى النَّفْسِ ————— (رواه البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- آدمی بوجڑھا ہو جاتا ہے (اور بڑھاپے کے اثر سے اس کی ساری قوتیں مضمحل ہو کر کمزور پڑ جاتی ہیں) مگر اس کے نفس کی دو خصلتیں اور زیادہ جوان اور طاقت ور ہوتی رہتی ہیں ————— ایک دولت کی حرص، اور

دوسری زیادتی عمر کی حرص۔ (بخاری و مسلم)

(تشریح) تجربہ اور شاہدہ شاہد ہے کہ انسانوں کا عام حال یہی ہے، اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے، بات یہ ہے کہ انسان کے نفس میں بہت سی ایسی غلط خواہشیں پیدا ہوتی ہیں جو اسی وقت پوری ہوتی ہیں جبکہ اُس کے ہاتھ میں دولت ہو، اور زندگی اور توانائی بھی ہو، اور ان خواہشوں کی مضرتوں اور بربادیوں سے انسان کو بچانا ”پاسان عقل“ کا کام ہے، مگر بڑھاپے کے اثر سے جب بیماری یہ عقل بھی مضحل اور کمزور پڑ جاتی ہے، تو ان خواہشات پر اپنا قابو اور کنٹرول رکھنے سے مجبور ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر عمر میں بہت سی خواہشیں ”ہوس“ کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے عمر کی زیادتی کے ساتھ مال و دولت کی اور دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی حرص اور چاہت اور زیادہ ترقی کرتی رہتی ہے۔ کئے والے نے صحیح کہا ہے :-

یہمائے خوئے بد حکم شدہ قوت برکندن آں کم شدہ

لیکن یہ حال عوام کا ہے، اللہ کے جن بندوں نے اس دنیا اور اس کی خواہشوں کی حقیقت اور اس کے انجام کو سمجھ لیا ہے، اور اپنے نفسوں کی تربیت کر لی ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔

(۴۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ

قَلْبُ الْكَافِرِ شَاغِبًا فِي أَثْنَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطَوْلِ الْآلَةِ مِلٍّ

(رواہ البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ

آپ نے فرمایا :- بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان ہوتا ہے

ایک تو دنیا کی محبت، اور دوسری لمبی لمبی تنائیں۔

(تشریح) جیسا کہ پہلی حدیث کی تشریح میں ذکر کیا گیا، عام انسانوں کا حال یہی ہے

لیکن جن بندگان خدا کو خود شناسی اور خدا شناسی اور دنیا و آخرت کے بارے میں صحیح علم و فہم

نصیب ہو، اُن کا حال یہ ہوتا ہے کہ بجائے حب دنیا کے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس فانی دنیا کی آرزوؤں کی جگہ رضاء الہی اور نعمائے اخروی کا اشتیاق اور اس کی تشاہد و تحاپے میں بھی ان کے دل میں سلسل بڑھتی اور ترقی کرتی رہتی ہے، اور ان کی عمر کا ہر گلاب دن پہلے دن کے مقابلے میں اس پہلو سے بھی ترقی کا دن ہوتا ہے۔

دولت میں ضائع کی حرص کسی حد پر ختم نہیں ہوتی :-

(۴۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ قَادِرِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا يَبْتَغِي ثَابِتًا وَلَا يَمْلَأُهُ
جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا الشَّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ تَابَ —

(رواہ ابی ہریرہ وسلم)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :- اگر آدمی کے پاس مال کے بھرے ہوئے دو میدان اور دو جنگل ہوں تو وہ تیسرا اور چارواں اور آدمی کا پیٹ بوس مٹی سے بھرے گا (یعنی مال و دولت کی اس ختم نہ ہونے والی ہوس اور بھوک کا خاتمہ بس قرین خاک ہوگا) اور اللہ اس بندے پر عنایت اور مہربانی کرتا ہے جو اپنا رخ اور اپنی توجہ اس کی طرف کر لے۔
(صحیح بخاری دیو مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کی زیادہ حرص عام انسانوں کی گویا فطرت ہے

اگر دولت سے اُن کا گھر بھی بھرا ہو، اور جنگل کے جنگل اور میدان کے میدان بھی پٹے پڑے ہوں تب بھی اُن کا دل قانع نہیں ہوتا، اور وہ اس میں اور زیادتی اور اضافہ ہی چاہتے ہیں اور زندگی کی آخری سانس تک اُن کی ہوس کا یہی حال رہتا ہے، اور بس قہر ہی میں جا کر دولت کی اس بھوک اور نمانہ کے اس پھیر سے اُن کو چھٹکارا ملتا ہے۔ البتہ جو بندے

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔ بندہ کتنا ہے میرا مال، میرا مال، حالانکہ اُس کے مال میں سے جو واقعی اُس کا ہے وہ بس تین مہینے ہیں، ایک وہ جو اُس نے کھا کے ختم کر دیا، دوسرے وہ جو بہن کرپڑا کر ڈالا، اور تیسرے وہ جو اُس نے راہِ خدا میں دیا، اور اپنی آخرت کے واسطے ذخیرہ کر لیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بندہ دوسرے لوگوں کے لئے اُس کو چھوڑ جانے والا ہے، اور خود یہاں سے ایک دن رخصت ہو جانے والا ہے۔ (مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ آدمی کے کمائے ہوئے اور جوڑے ہوئے مال میں سے واقعہ اور حقیقت اُس کا بس وہی ہے جو اُس نے کھانے پینے کی ضروریات میں یہاں اپنے اوپر خرچ کر لیا، یا راہِ خدا میں دے کے آخرت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع کر دیا، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ درحقیقت اُس کا نہیں ہے بلکہ اُن وارثوں کا ہے جن کے لئے وہ اس کو چھوڑ جانے والا ہے۔

(۴۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيْكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِثْلُ أَحَدٍ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَارِثِهِ قَالَ فَإِنْ مَالُهُ مَا قَلَّ مَرَّ وَمَالٌ وَارِثُهُ مَا أَثَرُ ————— رواه البخاری۔

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو؟ (یعنی اپنے ہاتھ میں مال آنے سے زیادہ محبوب جس کو اپنے وارثوں کے ہاتھ میں مال آنا ہو؟) لوگوں نے عرض کیا:۔ ہم میں سے تو ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اُس کو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبوب اپنا ہی

مال ہے (یعنی ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی یہ چاہت ہو کہ مال اُس کو نہ ملے، بلکہ اُس کے وارثوں کو ملے) آپ نے فرمایا:۔ جب یہ بات ہے، تو معلوم ہونا چاہئے کہ آدمی کا مال بس وہی ہے جس کو اُس نے آگے چلتا کر دیا، اور جس قدر اُس نے بعد کے لئے رکھا وہ اُس کا نہیں ہے، بلکہ اُس کے وارثوں کا ہے۔ (لہذا وارث مندر آدمی کو چاہئے کہ وارثوں کے لئے چھوڑنے سے زیادہ فکر، اپنی آخرت کے لئے سرمایہ محفوظ کر دینے کی کرے، جس کی صورت یہی ہے کہ سنت سنت کے گھر میں رکھنے کے بجائے خیر کے مصارف میں صرف بھی کرتا رہے)

(صحیح بخاری)

(۳۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُهُ قَالَ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ

مَا قَدْ مَرَدَ قَالَ بَنُو آدَمَ مَا خَلَفَ۔۔۔۔۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:۔ جب مرنے والا مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنے واسطے آگے کیا بھیجا (یعنی کیا اعمال خیر کئے، اور اپنی آخرت کے لئے اللہ کے خزانے میں کیا سرمایہ جمع کیا ہے) اور عام انسان آپس میں کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس نے کتنا مال چھوڑا؟۔

(شعب الایمان للبیہقی)

دولت کے بندے خدا کی رحمت سے محروم :۔

(۳۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ نَارًا وَلَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ رُحِمَ۔۔۔۔۔ رواہ الترمذی۔

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ:۔ بندہ دنیا و خدا کی رحمت سے محروم ہو، اور بندہ درہم خدا کی رحمت سے دور ہے۔
(ترمذی)

(تشریح) جو لوگ مال و دولت اور دنیا و دنیا پرستار ہیں اور انہوں نے دولت ہی کو اپنا معبود اور محبوب و مطلوب بنا لیا ہے اس حدیث میں ان سے بیزاری کا اعلان اور ان کے حق میں بددعا ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے محروم اور دور رہیں۔
مال و دولت کی پرستش اور بندگی یہ ہے کہ اس کی چاہت اور طلب میں بندہ ایسا گرفتار ہو کہ اللہ کے احکام اور حلال و حرام کی حدود کا بھی پابند نہ رہے۔

حضور کا ارشاد کہ مجھے تجارت اور دولت اندوزی کا حکم نہیں دیا گیا ہے

(۴۷) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ مَرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُونُ مِنَ التَّاجِرِينَ وَلَكِنْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ سَتَبْعَ مُحَمَّدًا رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَاحْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ————— رواہ فی شرح السنہ (ترجمہ) جبیر بن نفیر تابعی سے روایت ہے، وہ بطریق ارسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا:۔ مجھے اللہ کی طرف سے اس کی وحی نہیں کی گئی، اور یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال و دولت جمع کروں، اور تجارت و سوداگری کا اپنا پیشہ اور مشغلہ بناؤں۔ ————— بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح و تہلیل

بہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نقل کرتے ہیں، اور جن صحابی کے ذریعہ سے وہ حدیث ان کو پہنچی ہوتی ہے اُن کا ذکر نہیں کرتے، ایسی حدیث مرسل کہلاتی ہے، اور تابعی کے اس طرح حدیث بیان کرنے کو "ارسال" کہتے ہیں۔ ۱۲۔

میں مشغول رہے اور ہو جا اللہ کے حضور میں جھکنے والوں اور گرنے والوں میں سے
 اور کئے جا بندگی اپنے پروردگار کی، موت آنے تک۔ (شرح السنہ)
 (تشریح) جن کو شریعت کے اصول و احکام کا کچھ علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ تجارت
 اور اس کے ذریعہ دولت کمانا ناجائز نہیں ہے، اور شریعت کے احکام کا ایک بڑا حصہ
 تجارت وغیرہ مالی معاملات سے بھی متعلق ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان
 تاجروں کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، جو امانت داری، راستبازی اور دیناری
 کے ساتھ تجارت کرتے ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص مقام تھا
 اور جو کام اللہ تعالیٰ کو آپ سے لینا تھا، اُس میں تجارت جیسے کسی جائز معاشی مشغلے میں بھی
 مشغول ہونے کی گنجائش نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قناعت اور توکل کا فاسر مانتے ہوئے
 اس فکر سے فارغ بھی فرما دیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ مجھے تو ان ہی کاموں
 میں اپنے کو لگانا ہے جن کا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر اور حکم ہے، میرا کام تجارت اور
 دولت اندوزی نہیں ہے۔

آپ کے اُمتیوں میں بھی اللہ کے جو بندے خالص متوکلانہ طرز زندگی کو اپنے لئے پسند
 کریں، اور اس راستے کے شلاند و مصائب پر صبر کی ہمت رکھتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ پر توکل
 کی دولت اُن کو میسر ہو، تو اُن کیلئے بھی بلاشبہ یہی افضل ہے، لیکن جن کا یہ حال نہ ہو، اُن کو
 کسی جائز معاشی مشغلہ کا اختیار کرنا خاص کر ہمارے اس زمانہ میں ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت و ثروت کی پیشکش، اور آپ کی فقر پسندی۔

(۴۸) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي أَنْ يَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ وَهَبًا فَقُلْتُ لَا يَا رَبِّ

وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجْوَعُ يَوْمًا فَإِذَا جَعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ
وَدُكْرْتُكَ وَإِذَا شَبِعْتُ سَحَلْتُكَ وَشَكَرْتُكَ — رواه أبو التزني

(ترجمہ) حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ بات رکھی کہ میرے لئے وہ مکہ کی وادی کو (یا اس کے شکر یزوں کو) سونا بنا دے، اور سونے سے بھروسے (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اگر تم دولت مند بننا چاہو، تو تمہارے لئے مکہ کی وادی کو ہم سونے سے بھر سکتے ہیں) تو میں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار میں اپنے لئے یہ نہیں مانگتا، بلکہ میں (ایسی ناداری اور غربی کی حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں، کہ ایک نپٹ بھر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تو جب مجھے بھوک لگے تو آپ کو یاد کروں، آپ کے سامنے عاجزی اور گریہ و زاری کروں، اور جب آپ کی طرف سے مجھے کھانا ملے اور میرا پیٹ بھرے، تو میں آپ کی حمد اور آپ کا شکر کروں۔

(مسند احمد، جامع ترمذی)

(تشریح) معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کی جس حالت میں زندگی گزاری، وہ اپنے لئے خود آپ نے پسند کی تھی، اور اپنے اللہ سے آپ نے اس کو خود مانگا تھا۔ (آپ کی عیشت سے متعلق حدیثیں منقریب ہی مستقل عنوان کے تحت درج کی جائیں گی)۔

سب سے زیادہ قابل رشک بندہ۔

(۴۹) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ
أَغْبَطُ أَوْلِيَاءِي عِنْدِي لِمُؤْمِنٍ خَفِيفُ الْحَاذِذِ وَخَفِيمُ الصَّلَاةِ
أَحْسَنَ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَأَطَاعَةً فِي لَيْسَ وَكَانَ فَاِمِضًا فِي النَّاسِ

لَا يَسَارُّكَ إِلَيْهِ إِلَّا صَاحِبٌ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ
ثُمَّ نَفَذَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ مَجَلَّتْ مِنْي شَيْئُهُ قُلْتُ بَكَوَا كَيْفَ قُلْتُ تَرَاهُ.

(رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

(ترجمہ) ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں بہت زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مومن ہے جو تنہک بار (یعنی دنیا کے ساز و سامان اور مال و عیال کے لحاظ سے بہت ہلکا پھلکا) ہو، نماز میں اُس کا بڑا حصہ ہو، اور اپنے رب کی عبادت خوبی کے ساتھ اور صفت احسان کے ساتھ کرتا ہو، اور اُس کی اطاعت و فرمانبرداری اُس کا شعار ہو، اور یہ سب کچھ اٹھا کے ساتھ اور خلوت میں کرتا ہو، اور وہ چھپا ہوا اور گمنامی کی حالت میں ہو، اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کئے جاتے ہوں، اور اُس کی روزی بھی بے درگفت ہو، اور وہ اس پر صابر و قانع ہو۔۔۔۔۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائی (جیسے کہ کسی چیز کے ہوجانے پر اظہار تعجب یا اظہار حیرت کے لئے چٹکی بجاتے ہیں) اور فرمایا جلدی آگئی اُس کو موت، اور اُس پر رونے والیاں بھی کم ہیں، اُس کا ترکہ بھی بہت تھوڑا سا ہے۔

(مسند احمد و جامع ترمذی و سنن ابن ماجہ)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ میرے دوستوں اور اللہ کے مقبول بندوں کے احوال و احوال مختلف ہیں، لیکن اُن میں بہت زیادہ قابل رشک زندگی اُن اہل ایمان کی ہے، جن کا حال یہ ہے کہ دنیا کے ساز و سامان اور مال و عیال کے لحاظ سے وہ بہت ہلکے، مگر نماز اور عبادات میں اُن کا خاص حصہ، اور اس کے باوجود ایسے نامعروف اور گمنام کہ آتے جاتے کوئی اُن کی طرف انگلی اٹھا کے نہیں

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیرِ ذورِ حیات میں، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ میں ایسی صورتیں پیدا ہو گئی تھیں کہ مختلف راہوں سے اموال اکٹھے تھے، اور طالبین اور اہل حاجت کو تقسیم کئے جاتے تھے، اسی طرح بہت سے لوگوں کو خاص خدمات اور مناصب پر مقرر کیا جاتا تھا، اور ان کو اس خدمت اور کارکردگی پر وظیفہ ملتا تھا، جس سے ان کا گزارہ آسان ہو جاتا تھا۔ لیکن بعض صحابہ کرامؓ اس زمانہ میں بھی فقر و فاقہ کی زندگی ہی کو اپنے لئے پسند کرتے تھے، ان ہی میں حضرت ابو الدرداءؓ بھی تھے، وہ آخرت کے محاسبہ اور عیش کی تکلیفوں اور سختیوں سے امنِ اسی میں سمجھتے تھے کہ دنیا سے کم سے کم حصہ لیا جائے، اور پس کسی طرح زندگی بسر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا تھا کہ آخرت کی دشوار گزار گھاٹیوں کو وہی لوگ آسانی سے عبور کر سکیں گے جو دنیا میں ہلکے پھلکے رہیں گے، اور جو لوگ دنیا میں اپنے اوپر زیادہ بوجھ لادیں گے وہ آسانی سے ان گھاٹیوں کو پار نہ کر سکیں گے۔

موت اور افلاس میں خیر کا پہلو :-

(۵۱) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِثْنَانِ يَكْرَهُمَا ابْنُ آدَمَ يَكْرَهُهُ السُّؤْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ
مِنَ الْهَيْئَةِ وَيَكْرَهُهُ قَلَّةُ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقْلٌ لِلْحِسَابِ۔
(رواہ احمد)

(ترجمہ) محمود بن لبیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- دو چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی ناپسند ہی کرتا ہے (حالانکہ ان میں اس کے لئے بڑی بہتری ہوتی ہے) ایک تو وہ موت کو نہیں پسند کرتا، حالانکہ موت اس کے لئے ختمِ بہتر ہے، اور دوسرے وہ مال کی کمی اور افلاس کو

نہیں پسند کرتا، حالانکہ مال کی کمی آخرت کے حساب کو بہت مختصر اور ہلکا کرنے والی ہے۔
(مسند احمد)

(تشریح) واقعہ یہی ہے کہ ہر آدمی موت سے اور ناداری و افلاس سے گھبراتا ہے اور ان سے بچنا چاہتا ہے، حالانکہ موت اس کا خط سے بڑی نعمت ہے، کہ مرنے کے بعد آدمی دنیا کے دیہ سوز فتنوں سے مامون و محفوظ ہو جاتا ہے، اور مال و دولت کی کمی اس کا خط سے بڑی نعمت ہے کہ ناداروں اور غلسوں کو آخرت میں بہت مختصر حساب دینا ہوگا، اور وہ اس سخت مرحلہ سے بڑی جلدی اور آسانی سے فارغ ہو جائیں گے۔ جب انسان افلاس و ناداری کی مصیبت میں گرفتار ہو، یا کسی عزیز قریب کی موت کا صلہ اس کو پہنچا ہو تو اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے ارشادات سے بڑی تسکین حاصل کر سکتا ہے۔

عقیقت اور عیال دار مفلس بندہ اللہ کا محبوب ہے۔

(۵۲) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ الْمُسْتَغْنَى الْكَبِيْلَ۔ رواہ ابن ماجہ۔

(ترجمہ) عمار بن مجاشع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ مومن بندہ بہت پیارا اور محبوب ہے جو غریب و نادار اور عیال دار ہو، اور اس کے باوجود باعفت ہو (یعنی ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنے سے اور کسی کے سامنے اپنی ضروریات ظاہر کرنے سے بھی پرہیز کرتا ہو)۔

(تشریح) بلاشبہ جو شخص افلاس اور فقر و فاقہ کی حالت میں بھی عفت و اشتہا

سے اپنی حفاظت کرے، اور اپنی تنگ حالی کا اظہار بھی نہ کرے، وہ بڑا باہمت اور لشکر کا پیارا بندہ ہے۔

جو بندگان خدا اس دنیا میں تنگ حالی و ناداری میں مبتلا کئے گئے ہیں اور غیبی ادا فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں، کاش! وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں سے تسلی اور سبق حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اُن کو اپنے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) والی، جو فقیرانہ و غریبانہ زندگی نصیب فرمائی ہے، اس کو اپنے حق میں نعمت سمجھ کر صابر و شاکر رہیں، تو فقر و فاقہ کی تکلیفیں ہی اُن کے لئے سامانِ راحت و لذت بن جائیں۔

اپنی بھوک اور حاجت مندی کو لوگوں سے چھپانے والے کھیلے اللہ کا وعدہ:-

(۵۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ جَاءَ أَفْطَحْنَا بَابَ فَكَمَتِهِ الْفَقِيرَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ
جَلَّ أَنْ يَزِدَّ رِزْقَهُ رِزْقَ مَنْفُوقٍ حَكْلٍ

۔ (رداء البیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:- جو شخص بھوکا ہو، یا اُس کو کوئی اور خاص حاجت ہو، اور وہ اپنی اس بھوک اور حاجت کو لوگوں سے چھپائے (یعنی اُن کے سامنے ظاہر کرے اُن سے سوال نہ کرے) تو اللہ عز و جل کے ذمہ ہے، کہ اس کو حلال طریقے سے ایک سال کا رزق عطا فرمائے۔

(شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) اللہ کے ذمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنا یہ دستور مقرر فرمایا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ پر اور مشکل شانِ کریں،

دل کے پورے یقین کے ساتھ اس کا تجربہ کرے گا، انشاء اللہ وہ اس کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔

زہد اور اسکے ثمرات و برکات

زہد کے لغوی معنی کسی چیز سے بے رغبت ہو جانے کے ہیں، اور دین کی خاص اصطلاح میں آخرت کے لئے دنیا کے لذائذ و مرغوبات کی طرف سے بے رغبت ہو جانے اور عیش و تنعم کی زندگی ترک کر دینے کو زہد کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے ارشادات میں بھی اُمت کو زہد کی بڑی ترغیب دی ہے اور اس کے بہت کچھ دنیوی و اخروی ثمرات و برکات بیان فرمائے ہیں۔

زہد اختیار کرو، اللہ کے، اور بندوں کے، محبوب بن جاؤ گے :-

(۴۴) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا آتَانَا عَمَلُنَا أَحْبَبْتَهُ اللَّهُ وَأَحْبَبْتَهُ النَّاسُ قَالَ إِذَا هَدَى
فِي الدُّنْيَا يُحِبَّتِكَ اللَّهُ وَإِنْ هَدَى فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّتِكَ النَّاسُ

(رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

(ترجمہ) سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور عرض کیا :- یا رسول اللہ! مجھے ایسا کوئی عمل بتلائیے کہ جب میں اس کو کروں، تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ :- دنیا کی طرف سے اعراض اور بے رنجی اختیار کر لو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو (مال و جاہ) لوگوں کے پاس ہے اس سے اعراض اور بے رنجی اختیار کر لو، تو

مَنْطِقِ خَاقَانِ رُخَامِنَةُ نَاعِمَةُ يُلْقَى الْحِكْمَةُ

(رداء البیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو غلابہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جب تم کسی بندہ کو اس حال میں دیکھو کہ اُس کو زہد، یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی دے رہی اور کم سخی (یعنی لغو اور فضول باتوں سے زبان کو محفوظ رکھنے کی صفت) اللہ نے نصیب فرمائی ہے، تو اُس کے پاس اور اُس کی صحبت میں رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے اُس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا القا ہوتا ہے۔ (شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) حکمت کے القا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقتوں کو صحیح طور پر سمجھتا ہے اور اُس کی زبان سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو صحیح اور نافع ہوتی ہیں، اسلئے اُس کی صحبت کیا اثر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں حکمت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ:۔

وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔
جس کو حکمت عطا کی جائے، اُس کو
خیر کثیر عطا کیا گیا۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے زاہد بندوں کو نقدِ صلہ:۔

(۵۶) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا زَهْدَ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَنْتَبَهَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَ
الْقَلْبُ بِهَا لِسَانُهُ وَبَصَرُهُ عَيْنُ الدُّنْيَا وَدَاْعُهُا وَذَوَاْعُهُا وَ
أَخْرَجَهُ مِنْهَا سَائِلًا إِلَى مَا فِي السَّكَاْمِ۔

(رداء البیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ :- جو بندہ بھی زہد اختیار کرے یعنی دنیا کی رغبت و چاہت اپنے دل سے نکال دے، اور اس کی خوش عیش و خوش باشی کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اختیار کر لے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دل میں حکمت کو اگلائے گا اور اس کی زبان پر بھی حکمت کو جاری کرے گا، اور دنیا کے محبوب اور اس کی پیاریاں اور پھر اس کا علاج سناجھ بھی اس کو آنکھوں سے دکھائے گا، اور دنیا سے اس کو سلامتی کے ساتھ نکال کر جنت میں پہنچا دے گا۔
(تعبیر بیان قبلی)

(تشریح) اوپر کی حدیث سے بھی معلوم ہوا تھا کہ دنیا میں جو شخص زہد اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکمت القا کی جاتی ہے، حضرت ابوذر غفاریؓ کی اس حدیث سے اس کی اور زیادہ تفصیل اور تشریح معلوم ہوئی، اس حدیث میں :-
اَلْبَتَّ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فِيْ قَلْبِهِ ۝ اللّٰهُ اُس کے دل میں حکمت اگلائے گا
کے بعد جو کچھ فرمایا گیا ہے، وہ گویا اسی حکمت کی تفصیل و تشریح ہے، اور مطلب یہ ہے کہ زہد اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی دنیا میں پہلا نقد صلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن کے قلوب میں حکمت اور معرفت کا تہم ڈال دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، نشوونما پاتا رہتا ہے، اور ترقی کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُن کی زبانوں سے حکمت ہی کا چشمہ جاری رہتا ہے، اور دنیا کے محبوب و امرا من گویا اُن کو آنکھوں سے دکھا دیئے جاتے ہیں، اور ان کے علاج سناجھ میں بھی اُن کو خاص بصیرت عطا ہوتی ہے۔
اور دوسرا خاص انعام ان بندوں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایمان اور تقویٰ کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھاتا ہے، اور وہ اس فانی دنیا سے نکال کر جاودانی عالم میں یعنی دارالسلام جنت میں پہنچا دیئے جاتے ہیں۔

خاصانِ خدا عیش و تنعم کی زندگی نہیں گذارتے :-

(۵۷) عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَتَبَ بَعَثَ بِهِ إِلَى الْبَنِينَ قَالَ إِيَّاكَ وَالْتَنَعَمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ

لَيَسْئَلُونَكَ عَنِ عِيشِهِمْ ————— دوا احمد :-

(ترجمہ) حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے جب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا، تو نصیحت فرمائی کہ :- معاذ! آرام طلبی اور

خوش عیشی سے بچتے رہنا، اللہ کے خاص بندے آرام طلب اور خوش عیش نہیں

ہوا کرتے ۔ (مسند احمد)

(تشریح) دنیا میں آرام و راحت اور خوش عیشی کی زندگی گزارنا اگرچہ حرام اور ناجائز

نہیں ہے، لیکن اللہ کے خاص بندوں کا مقام یہی ہے کہ وہ دنیا میں تنعم کی زندگی اختیار نہ کریں۔

اللَّهُمَّ لَا عِيشَ إِلَّا عِيشُ الْآخِرَةِ

جب کسی بندہ کو شرح صد کی دولت نصیب ہوتی ہے، تو اس کی زندگی میں دنیا

بے رغبتی اور آخرت کی فکر نمایاں ہو جاتی ہے :-

(۵۸) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَمَنْ شَرِئَ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ : فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّوْرَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ

إِنْفَسَحَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي لَيْلٍ مِنْ عِلْمٍ يُعْرِفُ بِهِ قَالَ

نَعَمْ السَّجَّارِيُّ مِنْ دَارِ الْعُرُورِ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالْإِسْتِعَانَةُ

اس اُمت کے صلاح کی بنیاد یقین اور زہد ہے :-

(۵۹) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْوَلُ صَلَاحٍ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْيَقِينُ وَالزُّهْدُ وَأَقْوَلُ فسادٍ هَذَا الْبُخْلُ وَالْكَامَلُ ——— رواه البيهقي في شعب الایمان۔

(ترجمہ) : روایت ہے عمرو بن شعیب سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :- اس اُمت کی پہلی نیکی او بہتری یقین اور زہد ہے اور اس کی پہلی خرابی بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو ہے۔ (شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اس اُمت کی صلاح و فلاح اور اسکے کمالات و ترقیات کی بنیاد اس کی دو صفتیں تھیں، ایک یقین اور دوسری زہد، اور جب اُمت میں بگاڑ شروع ہوگا، تو سب سے پہلے یہ ہی دو صفتیں اس میں سے جائیں گی، اور ان کی ضد بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو آئے گی۔ اور اس کے بعد خرابیوں اور بولشویوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اُمت برابر گرتی ہی چلی جائے گی۔

شراحین نے جیسا کہ لکھا ہے :- اس حدیث میں یقین سے مراد خاص اس حقیقت کا یقین ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے، اور جو اچھی یا بُری حالت کسی پر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے فیصلہ سے آتی ہے۔ اور زہد کا مطلب جیسا کہ پہلے بھی

لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آمنا ہے : اللھم انی استلک ایما نادائیا شر قلبی و یقیناً صادقاً کحتمہ اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی : اور ایک اور دعا کے الفاظ ہیں : اللھم اقم لہنا۔۔۔ من الیقین ما تھون بہ علینا مصائب لدنیا : ان دونوں دعاؤں میں بھی یقین کا یہی مطلب ہے۔ ۱۲۔

معلوم ہو چکا ہے یہ ہے کہ دنیا سے دل نہ لگایا جائے، اور اس کی ناپائیدار لذتوں اور راحتوں کو مطلوب و مقصود نہ بنایا جائے، اور اس یقین اور زہد کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے حاصل ہو جانے کے بعد آدمی اللہ کے راستے میں اور اعلیٰ مقاصد کے لئے جان و مال خرچ کرنے میں غل نہیں کرتا، یعنی صاحب یقین اور زاہد کے لئے کسی اچھے مقصد کے لئے، اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کر دنیا اور خطرات میں کود پڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی مومن کی ساری ترقیوں کی کنجی ہے۔ اور جب مومن ان صفات سے خالی ہو جائے، یعنی بجائے اللہ پر یقین کے اُس کا یقین اپنے مال پر ہو جائے، اور وہ سمجھنے لگے کہ اگر مال میرے پاس ہوگا تو زندگی اچھی گزرے گی، اور مال نہ ہوگا تو میں تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس میں ضرور غل پیدا ہو جائے گا، اور اسی طرح جب ہر کی صفت اس میں نہ رہے گی اور دنیا اس کی مطلوب و مقصود بن جائے گی تو اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی خواہش لازماً اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی جس کو حدیث میں اُٹل سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ غل اور اُٹل پیدا ہو جانے کے بعد مومن اپنے اصل مقام سے گرنا ہی چلا جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی خاص غرض و غایت اور اس میں امت کے لئے خاص ہدایت یہ ہے کہ امت کی صلاح و فلاح کے لئے ضروری ہے کہ اس میں یقین اور زہد کی صفات پیدا کرنے کی، اور ان ایمانی صفات کی حفاظت کی پوری فکر اور جدوجہد کی جائے، اور غل اور اُٹل (یعنی دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو) جیسی غیر ایمانی صفات سے اپنے قلوب کی حفاظت کی جائے، امت کی صلاح و فلاح اسی سے وابستہ ہے۔

زہد کیا ہے، اور کیا نہیں ہے :-

(۶۰) عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَزَاهَدٌ

فِي الدُّنْيَا كَيْسَتْ بِتَعْمُرٍ فِي الْحَلَالِ وَلَا بِإِصْرَاعِهِ الْمَالِ وَلَكِنْ
الْهَادِيَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونُ بِمَا فِي بَدَنِكَ أَوْ تَقِي مِمَّا
فِي يَدِي اللَّهِ وَأَنْ تَكُونُ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أَصِيبْتَ
بِهَا أَرْغَبَ فِيهَا لَوَأْتَهَا أَلْفَيْتَ لَكَ — رواه الترمذی وابن ماجہ۔

(ترجمہ) حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ :- دنیا کے بارے میں زہد اور اس کی طرف سے بے رغبتی (جو خاص
ایمانی صفت ہے) وہ حلال کو اپنے پر حرام کرنے اور اپنے مال کو برباد کرنے کا
نام نہیں ہے، بلکہ زہد کا اصل معیار اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ بھائے
پاس اور تھارے ہاتھ میں ہو، اس سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ تم کو اس پر ہو
جو اللہ کے پاس اور اللہ کے قبضہ میں ہے، اور یہ کہ جب تم کو کوئی تکلیف اور
ناخوش گواری پیش آئے تو اس کے اخروی ثواب کی چاہت اور رغبت تھارے
دل میں زیادہ ہو یہ نسبت اس خواہش کے کہ وہ تکلیف اور ناگواری کی بات
تم کو پیش ہی نہ آتی۔

(ترمذی وابن ماجہ)

(تشریح) بہت سے لوگ ناواقف سے زہد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی دنیا کی
ساری نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، نہ کبھی لذت کھانا کھائے، نہ ٹھنڈا
پانی پئے، نہ اچھا کپڑا پہنے، نہ کبھی اچھے نرم بستر پر سوئے، اور اگر کہیں سے کچھ آجائے، تو
اس کو بھی اپنے پاس نہ رکھے، خواہ جلدی سے کہیں پھینک ہی دے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی غلط خیالی کی اصلاح فرمائی ہے، آپ کے ارشاد کا
حاصل یہ ہے کہ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی جن نعمتوں کا استعمال بندوں کے لئے
حلال کیا ہے، آدمی ان کو اپنے پر حرام کر لے، اور اگر دو پیہ پیہ ہاتھ میں آئے تو اسے برباد
کر دے، بلکہ زہد کا اصل معیار اور تقاضا یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اپنے پاس اور اپنے ہاتھ میں ہو

اس کو فانی اور ناپائیدار یقین کرتے ہوئے اس پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے غیر فانی غیبی خزانوں پر اور اس کے فضل پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرے، اور دوسرا معیار اور دوسری علامت زہد کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب کوئی تکلیف اور مصیبت بندہ کو پہنچ جائے تو اس کے اخروی اجر و ثواب کی چاہت اور رغبت اس کے دل میں اس مصیبت اور تکلیف کے نہ پہنچنے کی آرزو سے زیادہ ہو، یعنی بجائے اس کے کہ اس کا دل اس وقت یہ کہے کہ کاش یہ تکلیف مجھے نہ پہنچی ہوتی، اس کے دل کا احساس یہ ہو کہ آخرت میں مجھے اس تکلیف کا جو اجر و ثواب ملے گا، انشاء اللہ وہ تکلیف نہ پہنچنے کے مقابلے میں میرے لئے ہزاروں درجہ بہتر ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی کا یہ حال جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ اس کو عیش دنیا کے مقابلہ میں عیش آخرت کی زیادہ فکر ہو۔ اور یہی زہد کی اصل و اساس ہے۔

اس حدیث سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ بندوں کو اس دنیا میں عافیت اور راحت کے بجائے تکلیف اور مصیبت کی تمنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی چاہئے! دوسری حدیثوں میں اس سے صریح مانعت آئی ہے، اور صحیح روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ کو ہمیشہ تاکید فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور خیریت ہی کی دعا اور استدعا کیا کرو (سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ) اور خود آپ کا معمول و دستور بھی یہی تھا، پس حضرت ابوذرؓ کی معذرت بلا حدیث کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ اس دنیا میں مصائب اور تکالیف کی دعا یا تمنا کہے، بلکہ اس کا مطلب و مدعا صرف یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم سے کوئی مصیبت یا تکلیف بندہ کو پہنچ جائے، تو پھر مومن کا مقام اور زہد کا تقاضا یہ ہے کہ اس مصیبت یا تکلیف کا جو اجر و ثواب آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس کو اس کے نہ پہنچنے سے زیادہ محبوب و مرغوب ہو، ان دونوں باتوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔

زہد نبوی

اپنے اور اپنے خاص متعلقین کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر پسندی :-

(۶۱) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ

أَخِينِي مِسْكِينًا وَأَمِيتِي مِسْكِينًا وَأَحْشَنِي فِي رُمَّةِ

الْمَسَاكِينِ ————— رواه الترمذی ولبیقی فی شعب الایمان رواه ابن ماجہ عن ابی سعید۔

(ترجمہ) حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ: اے اللہ! مجھے مسکینی کی حالت میں نہ رکھ

اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔

(جامع ترمذی و شعب الایمان للبیہقی، اور ابن ماجہ نے اسی کو

ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے)۔

(تشریح) ابھی چند صفحے پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لئے مکہ کی وادی

کو سونے سے بھر دیا جائے، تو آپ نے عرض کیا کہ: نہیں میرے پروردگار! میں تو ایسی

فقیرانہ زندگی چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانے کو ہو، اور ایک دن کھانے کو نہ ہو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ سمجھ کر اپنے لئے فقیرانہ زندگی کو پسند فرمایا تھا،

اور یہی آپ کی حقیقت شناس مبارک طبیعت کا بھی میلان تھا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ

آپ کا جو مقام و منصب تھا، اور جو کارِ عظیم آپ سے متعلق تھا اس کے لئے فقر و مسکنت کی

زندگی ہی زیادہ مناسب و بہتر تھی ————— اور اگر اللہ تعالیٰ قناعت و طمانیت اور

رضا و تسلیم نصیب فرمائے، تو بندوں کے لئے عام طور سے بھی دینی اور آخرتی نقطہ نظر سے

نسبت دولت مندی کے فقر و ناداری کی زندگی ہی افضل اور بہتر ہے۔

(۶۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قَوَّارًا وَفِي زَوَايَا كَفَافًا۔
(رواہ البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ: اے اللہ! محمد کے متعلقین کی روزی بس بقدر کفاف ہو۔
(بخاری و مسلم)

(تشریح) اصل عربی زبان میں آل کا لفظ گھر والوں یعنی بیوی بچوں کیلئے بھی استعمال
ہوتا ہے، اور تبعین کے لئے بھی، لیکن اس دعا میں بظاہر آپ کی مراد آپ کے گھر والے ہی ہیں،
اسی لئے ہم نے اس کا ترجمہ متعلقین سے کیا ہے، قَوَّار اور کَفَاف دونوں کا مطلب قریب
قریب یہی ہے کہ روزی بس اتنی ہو کہ زندگی کا نظام چلتا رہے، نہ اتنی تنگی ہو کہ فاقد زندگی
اور پریشاں حالی کی وجہ سے اپنے متعلقہ کام بھی نہ انجام دیئے جاسکیں اور دست سوال
کسی کے سامنے پھیلا نا پڑے، اور نہ اتنی فراغت ہو کہ کل کے لئے بھی ذخیرہ رکھا جاسکے
_____ احادیث و سیر کی شہادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری
زندگی اسی طرح گزری۔

حضور کی زندگی میں آپ کے گھر والوں نے کبھی ڈون کی بوٹی سے بھی سیٹ نہیں بھرا

(۶۳) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلَ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ
يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(رواہ البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی دو دن متواتر پیٹ نہیں بھرا،
 یہاں تک کہ حضورؐ اس دنیا سے اٹھائے گئے۔ (بخاری و مسلم)
 (تشریح) مطلب یہ ہے کہ حضورؐ کی پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے
 اہل و عیال نے دو دن متواتر جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کھائی ہو۔ اگر ایک دن پیٹ بھر کھایا
 تو دوسرے دن بھوکے رہے۔

(۶۴) عَنْ سَعِيدِ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّكَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ
 أَيْدِيهِمْ شَاةً مَصْلِيَةً فَذَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ
 خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشَبْعْ
 مِنْ خُبْزِ السَّعْدِيِّ ————— رواه البخاری۔

(ترجمہ) سعید بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا
 گزر کچھ لوگوں پر ہوا جو کھانے پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے بھنی ہوئی بکری
 رکھی ہوئی تھی، ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی کھانے میں شریک
 ہونے کی استدعا کی تو آپ نے انکار کر دیا، اور بطور معذرت کہا کہ (میرے
 لئے اس کھانے میں کیا مزہ ہے، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ) رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ جو کی روٹی سے بھی آپ نے
 پیٹ نہیں بھرا۔ (بخاری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو کلیفیں اٹھائیں وہ کسی نے بھی نہیں اٹھائیں۔

(۶۵) عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا
 أَخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُؤَذِّبُ فِي اللَّهِ وَمَا
 يُؤَذِّي أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَى ثَلَاثُونَ مِنْ بَنِي لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ

وَمَا لِي ذَلِيلًا مِّلْعَامًا كُلُّهُ ذُو بَيْدٍ إِلَّا شَيْئًا قَبْلَ رِيحٍ

رابطہ بکالی ————— رواہ الترمذی۔

(ترجمہ) حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ اللہ کے راستہ میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ٹلایا گیا، اور اللہ کے راستہ میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ ہمیشہ دن رات مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لئے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے بجز اس کے

جو بلال نے اپنی بغل میں دُبار کھا تھا۔ (صحیح ترمذی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو سبق دینے کیلئے یہ آپ بیتی سنائی، کہ دین کی دعوت اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے سلسلہ میں مجھے ایسی ایسی مصیبتوں سے گزرنا پڑا ہے، دشمنوں نے مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا کہ میرے سوا کسی کو اتنا نہیں ڈرایا دھمکایا گیا، اور جب میں نے اُن کی دھمکیوں کا اثر نہیں لیا، اور دین کی دعوت دیتا ہی رہا، تو اُن ظالموں نے مجھے اتنا ستایا اور ایسی ایسی تکلیفیں دیں کہ میرے سوا کسی کو ایسی تکلیفوں سے گزرنا نہیں پڑا، اور بھوک اور فاقہ کی تکلیف بھی اتنی اٹھائی کہ ایک دفعہ پورے مہینہ کے تیس دن رات اس حالت میں گزر گئے کہ کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، بجز اس کے کہ بلال نے اپنی بغل میں کچھ دُبار کھا تھا، پورے مہینہ مجھے اور بلال کو اُٹسی پر گزارہ کرنا پڑا۔

دُود و مینے تک حضورؐ کا چولہا ٹھنڈا رہتا تھا:۔

(۶۶) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعُذْرَةَ ابْنِ أَخْتِي إِنَّ كُنَّا

لَنَنْظُرَ إِلَى الْعِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أَوْقَدَتْ

فِي أَنْبَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارُ فَقُلْتُ مَا
كَانَ بَعِيثُكُمْ قَالَتْ أَهْلُ شَرِّ ابْنِ التَّمِيمِ وَأَهْلُ الْأَنْبَاءِ
قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِسْرَانِ مِنْ
أَهْلِ نَصَارٍ كَانَ لَهُمَا مَنَاحِرُ وَكَانُوا مَنَحُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَفَعَتْهُ ————— رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَسَلَمَ.

(ترجمہ) حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے عروہ سے فرمایا:-
میرے بھانجے اہم (اہلبیت نبوت) اس طرح گزارہ کرتے تھے کہ کبھی کبھی
لگاتار تین تین چاند دیکھ لیتے تھے (یعنی کال دوہینے گذر جاتے تھے) اور
حنوز کے گھروں میں چو لھا گرم نہ ہوتا تھا (عروہ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا کہ
پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہؓ نے جواب دیا: بس
کھجور کے دانے اور پانی (ان ہی پر ہم جیتے تھے) ————— البتہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی تھے، ان کے ہاں دودھ دینے
والے جانور تھے، وہ آپ کے لئے دودھ بطور ہدیہ کے بھیجا کرتے تھے، اور
اُس میں سے آپ ہم کو بھی دے دیتے تھے۔ (بخاری و سلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ تنگی اور ناداری اس قدر تھی کہ حنوز کے گھروالوں پر
دودھ دینے ایسے گذر جاتے تھے کہ کسی قسم کا اناج، بلکہ پکنے والی کوئی چیز بھی گھر میں نہیں
آتی تھی، جس کی وجہ سے چو لھا جلانے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، بس کھجور اور پانی پر
دن کاٹے جاتے تھے، یا کبھی پڑوس کے کسی گھر سے حنوز کے لئے دودھ آتا، تو وہ پیٹوں
میں پہنچتا تھا، باقی بس اللہ کا نام!۔

آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے مسلسل فاقے :-

(۶۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ اللَّيْلَ فِي الْمَتَابِعَةِ طَائِفًا وَهُوَ وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عِشَاءً وَلَا نَمًا كَانَ عِشَاءَهُمْ خَيْرًا لَشَعِيرٍ (رداء الترمذی - ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی راتیں پہلے پہلے اس حالت میں گزرتی تھیں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خالی پیٹ غلتے سے رہتے تھے، کیونکہ رات کا کھانا نہیں پاتے تھے (اور جب کھاتے) تو ان کارات کا کھانا عام طور سے بس جو کی روٹی ہوتی تھی۔ (ترمذی)

جب آپ کی وفات ہوئی، تو آپ کی زو ایک یہودی کے پاس رہن تھی :-

(۶۸) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُرْعَةٌ مِنْهُ مَوْنَةٌ حَتَّى يَهُودِيٌّ بِمَلِيشِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ۔ (رداء البخاری)

(ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حال میں وفات پائی کہ آپ کی زرہ ۳ صاع جو کے بدلے ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔

(بخاری)

(تشریح) ہمارے اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایک صاع قرینا ساڑھے تین سیر کا ہوتا تھا، اس حساب سے ۳ صاع جو قریب ڈھائی من کے ہوتے۔ حدیث کا

مقصود اور منشاء یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے بالکل آخری ایام میں بھی (جبکہ قریب قریب پورے عرب کے آپ فرمانروا بھی تھے) آپ کے گھر کے گزارہ کا سال یہ تھا کہ مدینہ کے ایک یہودی کے پاس اپنی قیمتی زدہ رہن رکھ کر آپ نے صرف چار جوہرات سے کچھ ہی پہلے قرض لئے تھے۔

مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی یہودی سے قرض لینے کی مصلحت :-

مدینہ کے مسلمانوں میں بھی ایسے متعدد افراد ہونے کے باوجود جن سے ایسے چھوٹے چھوٹے قرضے غالباً ہر وقت لئے جاسکتے تھے، کسی یہودی سے قرض لینے کی چند مصلحتیں ہو سکتی ہیں :- ایک یہ کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے اہل محبت اور نیاز مندوں میں سے کسی کو اس حالت اور اس قسم کی ضرورت کا علم ہو، کیونکہ پھر وہ بجائے قرض کے ہدیہ وغیرہ کے ذریعے آپ کی خدمت کرنا چاہتے، اور اس سے ان پر بار پڑتا، نیز اس صورت میں ان سے قرض منگوانے میں ایک قسم کی طلب اور تحریک ہو جاتی۔

اور غالباً دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ اس کے شبہ اور شائبہ سے بھی بچنا چاہتے تھے، کہ آپ کے ذریعہ اہل ایمان کو دین کی جو دولت ملی، اس کے عوض آپ کوئی حقیر سے حقیر بھی دنیوی فائدہ ان سے اٹھائیں، اس لئے مجبوری اور ضرورت کے موقع پر آپ قرض بھی غیر مسلموں سے لینا چاہتے تھے۔

تیسری مصلحت اس میں غالباً یہ بھی تھی کہ لین دین کے یہ تعلقات غیر مسلموں سے رکھنے میں ان کی آمدورفت اور ملنے جلنے کے مواقع پیدا ہوتے تھے اور اس کا راستہ کھلتا تھا، کہ وہ لوگ آپ کو اور آپ کی سیرت کو جانیں اور جانیں، اور ایمان اور رضامندی کی دولت سے وہ بھی بہرہ یاب ہوں۔ — چنانچہ یہ نتائج ظہور میں بھی آئے، مشکوٰۃ ہی میں امام بیہقی کی ”دلائل النبوة“ کے حوالہ سے مدینہ کے ایک بڑے دو تہمد یہودی کا

یہ واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لیا تھا، دو تقاضہ کو
 آیا، تو آپ نے عذر کیا کہ اس وقت ہم غلی باتھ ہیں اسلئے تمہارا قرضہ ادا کرنے سے
 آج مجبور ہیں، اس نے کہا کہ میں تو بغیر لئے نہیں جاؤں گا، چنانچہ جمعہ کے دیں بیٹھ گیا،
 یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا اور رات بھی گزر گئی، اور حضور نے اس دوران میں اس
 یہودی کی موجودگی ہی میں ظہر، عصر، مغرب، عشا، اور فجر کی نمازیں ادا فرمائیں، اور وہ
 نہیں ملا، بعض صحابہ کو اس کی یہ حرکت بہت ناگوار ہوئی اور انہوں نے چپکے چپکے اس کو
 ڈرایا دھمکایا، تاکہ وہ کسی طرح چلا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ
 چل گیا تو آپ نے فرمایا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ کسی معاہدہ پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو،
 یہ سن کر ان صحابہ کو بھی خاموش ہو جانا پڑا، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اس یہودی نے
 کہا، کہ دراصل میں روپیہ کے تقاضے کے لئے نہیں آیا تھا، بلکہ میں دیکھتا اور جانچتا ہوتا
 تھا، کہ وہ اوصاف و علامات آپ میں موجود ہیں یا نہیں جو تورات میں آخری زمانے میں
 آنے والے پیغمبر کے بیان کئے گئے ہیں، اب میں نے دیکھ لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی
 وہ نبی موعود ہیں، اسکے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اور اپنی ساری دولت حضور کی خدمت
 میں پیش کر کے عرض کیا: هَذَا مَالِي فَأَخْذَكَ رَبِّي بِمَا أَكَلْتُ اللَّهُ: یہ میرا سارا
 مال حاضر ہے، اب آپ اللہ کی تعلیم و ہدایت کے مطابق اسکے بارے میں جو چاہیں فیصلہ
 فرمائیں، اور جس مصروف میں چاہیں اس کو صرف فرمائیں۔

(مشکوٰۃ باب فی اخلاقہ و شہادۃ صلی اللہ علیہ وسلم)

خوشحالی کیلئے دعا کی درخواست پر حضرت عمرؓ کو آپ کا جواب۔

(۶۹) عَنْ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَإِذَا هُوَ مُصْطَفٍ عَلَى رِمَالٍ حَصْبِيٍّ يَرِيشُ بَعْنَةً وَبَيْتَهُ فِرَاشٌ

قَدْ أَكْثَرَ التَّمَالِ بِجَنَّتِهِ مُتَكِنًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمِ حَشَوَهَا
 لِبَاقُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُو اللَّهَ فَلْيَتَوَسَّعْ عَلَى أَمَّتِكَ فَإِنَّ
 فَارِسَ وَالْقُرْمِ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَقَالَ
 أَبُو هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَدُلِّيكَ قَوْمٌ مَجِلَّتْ لَهُمْ
 كَلْبَتَانِ قَوْمٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي رَوَايَةٍ أَمَّا تَرْضَاهُ أَنْ تَكُونَنَّ
 لَهُمُ الدُّنْيَا وَكُنَّا الْآخِرَةَ ————— رواه البخاري ومسلم.

(ترجمہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ
 کھجور کے پتھوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور اس کے
 اور آپ کے حرم مبارک کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے، اور چٹائی کی بناوٹ
 نے آپ کے پہلوئے مبارک پر گہرے نشانات ڈال دیئے ہیں، اور سر ہانے
 پڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یہ حالت
 دیکھ کے میں نے عرض کیا کہ: حضور! اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ آپ کی
 امت کو فراخی اور خوش حالی عطا فرمائے، روم اور فارس والوں کو بھی اللہ
 نے فراخی دی ہے، حالانکہ وہ تو خدا پرست بھی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا:۔
 اے ابن خطاب! کیا تم بھی اس حال میں اور اس خیال میں ہو؟ یہ سب تو
 وہ لوگ ہیں (جو اپنی خدا فراموشی اور کافرانہ زندگی کی وجہ سے آخرت کی
 نعمتوں سے محروم و بے نصیب کئے گئے ہیں، اور اس لئے) ان کی وہ لذتیں
 (جو اللہ ان کو دنیا چاہتا تھا) اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہیں۔ اور
 ایک روایت میں حضور کا جواب اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا:۔
 اے عمر! کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کے لئے دنیا کا عیش ہو، اور

(بخاری و مسلم)

ہمارے لئے آخرت کا عیش۔

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیرانہ زندگی اور اس کی تکلیفوں کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل دکھا، اور یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اتنی وسعت اور خوش مالی عطا فرما دیتے کہ یہ تکلیفیں نہ دیکھی جاتیں، اور چونکہ حضور کے متعلق جانتے تھے کہ آپ اپنے لئے دنیا کی وسعت اور دولت مندی کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کریں گے، اسلئے عرض یہ کیا کہ حضور اپنی امت کے لئے وسعت اور فراخی کی دعا فرمائیں، اور اسی کے ساتھ اپنا یہ خیال بھی ظاہر کر دیا کہ دنیا کی وسعت و دولت جب ایسی معمولی چیز ہے کہ اللہ نے روم و فارس جیسی کافر قوموں کو بھی دے رکھی ہے تو آپ کی دعا سے آپ کی امت کو کیوں نہ عطا فرمائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکی اس گزارش پر بطور تنبیہ کے حیرت و استعجاب کے ساتھ فرمایا کہ:۔۔۔ لے فرزند خطاب کیا تم بھی ابھی حقیقت ناشناسی کے اُس مقام پر چو کہ ایسی بات کرتے ہو!۔۔۔

روم و فارس وغیرہ کی یہ قومیں جو ایمان اور خدا پرستی سے محروم ہیں، اُن کا معاملہ تو یہ ہے کہ آخرت کی اُس زندگی میں جو اہل اور حقیقی زندگی ہے ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملنا ہے، اسلئے اللہ تعالیٰ جو کچھ عیش و راحت ان کو دینا چاہتا تھا، وہ اسی دنیا میں دے دیا گیا ہے ایسی حالت میں اُن کے عیش و آرام اور اُن کی دولت مندی کو دیکھ کر اُس پر لہجانا، اور اس کی حرص کرنا، حقیقت شناسی سے بہت بعید بات ہے، تم کو تو فکر و طلب میں آخرت کی ہونی چاہئے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ دنیا تو بس چند روزہ قیام کی سرائے ہے، کیا یہاں کی تکلیف اور کیا یہاں کا عیش و آرام!۔

میں اس دنیا میں اُس مسافر کی طرح ہوں جو سایہ کیلئے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہو۔

(۷۰) عَنْ رَابِعِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ثُمَّ رَأَى كَثْرَةَ كَهَا
 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاسْنَاءُ مَا جَاءَ

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک دن) کھجور کی چٹائی پر سوئے، پھر جب سو کے آپ اٹھے، تو جبریم مبارک میں اُس چٹائی کی بناوٹ کے نشانات پڑے ہوئے تھے (اس حالت کو دیکھ کر اُس سے متاثر ہو کر) اس خادم ابن مسعود نے عرض کیا کہ اگر حضور فرماویں تو ہم حضرت کے لئے بستر کا انتظام کریں، اور کچھ بنائیں (یعنی آپ سے اس کی اجازت چاہیں) ارشاد فرمایا: مجھے دنیا سے (یعنی دنیا کے ساز و سامان اور اس کی راحتوں اور لذتوں سے) کیا تعلق اور کیا لینا! میرا تعلق دنیا کے ساتھ بس ایسا ہے، جیسا کہ کوئی سوار مسافر کچھ دیر سایہ لینے کے لئے کسی درخت کے نیچے ٹھہرا، اور پھر اُس کو اپنی جگہ چھوڑ کے منزل کی طرف چل دیا۔

(مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح یہ مسافر درخت کے نیچے ٹھہرنے کے قہورے سے وقت کے لئے راحتوں کے انتظامات کرنا ضروری نہیں سمجھتا، اور منزل مقصود پر پہنچنے کی فکر کے سوا اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بس یہی میرا حال ہے۔ اور حق یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی حقیقت جس پر پوری طرح منکشف ہو جائے تو اُس کا حال اسکے سوا کچھ اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کو دنیا میں راحتوں کے بڑے بڑے انتظامات کی فکر کرنا، اور اس کے لئے

اپنے وقت اور اپنی صلاحیتوں کا صرف کرنا ایسا ہی کارہماقت معلوم ہوگا جیسا کہ نیت کے سایہ میں تھوڑی دیر کے لئے ٹھہرنے والے مسافر کا اس ذرا سے وقت کے لئے بڑے بڑے انتظامات میں مشغول ہونا۔

دولت اگر صلاح و تقویٰ کے کیسا تھ ہو، تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔

پچھلے صفحات میں جو حدیثیں دولت کی مذمت اور فقر و زہد کی فضیلت میں گزر چکی ہیں، اگر چہ ان کی تشریح میں جا بجا اشارہ کیا جا چکا ہے، کہ دولت صرف وہی خطرناک ہے جو خدا سے غفلت اور آخرت کی طرف سے بے پروائی پیدا کرے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو بلکہ بندہ اللہ کی توفیق سے دولت کے ذریعہ بھی اللہ کی رضا اور جنت کمائے، تو پھر ایسی دولت خدا کی بڑی نعمت ہے۔ اگے درج ہونے والی حدیثوں میں یہی مضمون صراحت اور وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔

(۱۷) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا فِي مَجْلِسٍ قَطَعَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِهِ أَكْثَرُ مَاءٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَاكَ حَلِيبَ النَّفْسِ قَالَ أَجَلٌ قَالَ ثُمَّ خَاضَ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْقِتَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ يَا لَغِيْنِي لِمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالصِّحَّةَ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْخِطِّ وَطَيْبُ النَّفْسِ مِنَ التَّعِيْمَةِ۔ رواہ احمد۔

(ترجمہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ ہم چند آدمی ایک مجلس میں بیٹھے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں چارے پاس تشریف لے آئے، اور آپ کے سر مبارک پر اسوقت پانی کا

اثر تھا (یعنی معلوم ہوتا تھا کہ آپ نے ابھی غسل فرمایا ہے) تو ہم میں سے کسی نے عرض کیا:۔ یا رسول اللہ! ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت حضور کا مزاج بہت اچھا، اور دل بہت خوش ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا:۔ ہاں! (راحمہ اللہ ایسا ہی ہے) پھر اہل مجلس دولت مندی اور دیوی خوشحالی کا کچھ تذکرہ کرنے لگے (کہ وہ اچھی چیز ہے یا بُری، اور دین اور آخرت کے لئے مضر ہے یا مفید) تو آپ نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا، کہ:۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے (اور اس کے احکام کی پابندی کرے) اُس کے لئے الداری میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں، اور صحت مندی صاحبِ تقویٰ کے لئے دولت مندی سے بھی بہتر ہے، اور خوش دلی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے (جس کا شکر واجب ہے)۔ (مسند احمد)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دولت مندی اور الداری اگر تقویٰ کے ساتھ ہو، یعنی اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، اور احکامِ شریعت کی پابندی نصیب ہو، تو اس میں دین کے لئے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے، تو اس صورت میں یہی مال و دولت دین کی بڑی سے بڑی ترقیوں اور جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقبِ اقیانانات میں کافی حصہ اُن کے اُس مال و دولت ہی کا ہے جو انھوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے دریغ اور بے حساب خرچ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقعوں پر اُن کے حق میں بڑی بڑی باتیں سنائی تھیں۔۔۔۔۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ دولت مندی کے ساتھ تقویٰ، یعنی خدا ترسی اور فکرِ آخرت اور اتباعِ شریعت کی توفیق کم ہی لوگوں کو ملتی ہے، ورنہ دولت کے نشہ میں اکثر لوگ بہک ہی جاتے ہیں۔ ع

”چوں بدولت برسی مست نگر دی مردی“

(۷۲) عَنْ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّائِبَ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ ——— رَوَاهُ سَلَمٌ
 (ترجمہ) حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ :- اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اُس تائقی دولت مند بندہ سے
 جو (تقویٰ اور دولت مندی کے باوجود) نامعروف اور چھپا ہوا ہو۔

(مسلم)
 (تشریح) ”چھپا ہوا“ ہونے کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ لوگ اُس کی اس
 خاص حالت کو عام طور سے جانتے بھی نہ ہوں کہ دولت مند اور صاحب ثروت ہونے
 کے ساتھ تقویٰ میں بھی اس بندہ خدا کا خاص مقام ہے، جس بندہ میں یہ تینوں چیزیں
 جمع ہوں، اُس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اور اُس کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام
 حاصل ہے۔

نیک مقاصد کیلئے دنیا کی دولت حاصل کرنے کی فضیلت :-

(۷۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتَعْفَا فَاَهْنِ الْمَسْئَلَةُ
 وَسَعِيَ عَلَى أَهْلِهِ وَكَعْظًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى بِوَجْهِ الْقِيَمَةِ
 وَوَجْهَهُ مِثْلُ الْقَمَرِ كَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا
 حَلَالًا مَكَائِرًا مُفَانِحًا مَرَامِيًّا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ
 غَضَبَانِ ——— رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ يَحْيَى بْنُ أَبِي نَعِيمٍ فِي الْحَلِيتَةِ۔

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ :- جو شخص دنیا کی دولت بطریق حلال اس مقصد سے حاصل

کرنا چاہیے، تاکہ اُس کو دوسروں سے سوال کرنا نہ پڑے، اور اپنے اہل عیال کے لئے روزی اور آرام و آسائش کا سامان ہیا کر سکے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ احسان اور سلوک کر سکے، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور میں اس شان کے ساتھ حاضر ہوگا، کہ اُس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص دنیا کی دولت حلال ہی ذریعہ سے حاصل کرنا چاہے کہ وہ بہت بڑا مالدار ہو جائے، اور اس دولت مندی کی وجہ سے وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنی شان اونچی دکھائے، اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لئے داد و دہش کر سکے، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس حال میں حاضر ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ اُس پر سخت غضبناک ہوگا۔ (شعلا بیان للبیہقی و حلیہ ابی نعیم)

(تشریح) معلوم ہوا کہ اچھی نیت سے اور نیک مقصد کے لئے دنیا کی دولت حلال ذریعہ سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، نہ صرف یہ کہ جائز اور مباح ہے، بلکہ وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوگا، تو اُس پر اللہ تعالیٰ کا خاص انخاص فضل و کرم ہوگا، جس کے نتیجہ میں اُس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن اور منور ہوگا، لیکن اگر دولت کمانے سے غرض صرف بڑا دولت مند بننا، اور دنیا کی بڑائی حاصل کرنا، اور لوگوں کے دکھاوے کے لئے بڑے بڑے کام کرنا ہو، تو یہ دولت کمانا اگرچہ حلال ہی طریقے سے ہو، تب بھی یہ ایسا گناہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہوگا، اور اگر ناجائز اور حرام طریقوں سے ہو، تب تو سخت ترین وبال ہے۔

(۴۴) عَنْ أَبِي كَبْشَةَ أَلَا نَمَارِئُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثٌ أَقْسِمُ عَلَيْكُمْ وَأَحَدٌ شَكَّمْتُ يَمَانِي

فَاَحْفَظُوهُ فَاَمَّا الَّذِي اُتِيَ اَقْسَمَ عَلَيْهِمْ فَاِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ
 مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظَلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا اِلَّا زَادَهُ اللهُ
 بِهَا عِلًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ اِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِهَا
 بَابَ فَقْرٍ وَاَمَّا الَّذِي اُحْلِلَ ثَمَرُ فَاَحْفَظُوهُ فَقَالَ اِنَّمَا الدُّنْيَا
 لَا رُبْعَةَ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَحِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ
 رَبَّهُ وَيَصِلُ رَحْمَةً وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ بِحَقِّهِ فَهَذَا اِيَّا فَضَّلِ
 الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ حِلْمًا وَلَمْ يَزِدْهُ مَالًا فَهُوَ
 صَادِقُ النَّيِّةِ يَقُولُ لَوْ اَنْ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلٍ فَلَا يَنْ
 فَاجِرٌ هُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَزِدْهُ عِلْمًا
 فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ لِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ
 فِيهِ رَحْمَةً وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ بِحَقِّهِ فَهَذَا اِيَّا خَبِثَ الْمَنَازِلِ
 وَعَبْدٌ لَمْ يَزِدْهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ اَنْ
 لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلٍ فَلَا يَنْ فَهُوَ نَيْيَّةٌ وَوَزَّرَ هُمَا سَوَاءٌ
 (رواه الترمذی)

(ترجمہ) ابوبکر شہ انصاری سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ تین باتیں ہیں جن پر میں قسم
 کھاتا ہوں، اور ان کے علاوہ ایک اور بات ہے جس کو میں تم سے بیان
 کرنا چاہتا ہوں، پس تم اس کو یاد کر لیجو! جن تین باتوں پر میں قسم کھاتا
 ہوں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ کسی بندہ کا مال صدقہ کی وجہ سے کم نہیں
 ہوتا، (یعنی کوئی شخص اپنا مال راہِ خدا میں دینے کے سبب سے کبھی
 مفلس و نادار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مال میں برکت ہوگی، اور جس خدا

کی راہ میں وہ صدقہ کرے گا، وہ اپنے خزانہ غیب سے اُس کو دیتا ہے گا۔
 اور (دوسری بات یہ ہے کہ) نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بندہ پر ایسا ظلم
 جس پر وہ مظلوم بندہ صبر کرے، مگر اللہ تعالیٰ اُس کے عوض بڑھا دے گا
 اُس کی عزت (یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر فرمایا ہے کہ جب کسی بندہ پر
 ناحق کوئی ظلم کیا جائے، اور اُس کو ستایا جائے، اور وہ بندہ صبر کرے،
 تو اللہ تعالیٰ اُس کے عوض اس کی عزت و رفعت دنیا میں بھی بڑھائے گا)۔
 اور (تیسری بات یہ ہے کہ) نہیں کھولے گا کوئی بندہ سوال کا دروازہ،
 مگر اللہ کھول دے گا اُس پر فقر کا دروازہ (یعنی جو بندہ مخلوق کے سامنے
 ہاتھ پھیلانے کا پیشہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے کہ
 فقر و محتاجی اُس پر مسلط ہوگی، گو یا یہ تینوں اللہ کے ایسے اُلیٰ فیصلے ہیں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔۔ میں ان پر قسم کھا سکتا ہوں۔
 اسکے بعد آپ نے فرمایا)۔۔۔ اور جو بات میں ان کے علاوہ تم سے
 بیان کرنا چاہتا تھا، جس کو تمہیں یاد کر لینا اور یاد رکھنا چاہئے، وہ یہ ہے کہ
 دنیا چار قسم کے آدمیوں کے لئے ہے (یعنی اس دنیا میں چار طرح کے آدمی
 ہیں)۔۔۔ ایک وہ بندے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اور صحیح طریق زندگی
 کا علم بھی ان کو دیا ہے، پس وہ اس مال کے صرف و استعمال میں اللہ سے
 ڈرتے ہیں، اور اسکے ذریعہ صلہ رحمی (یعنی اپنے اعزہ و اقارب کے ساتھ سلوک
 اور ان کی ہمدردی) کرتے ہیں، اور اس میں جو عمل اور تصرف کرنا چاہئے
 اللہ کی رضا کے لئے وہی کرتے ہیں۔ پس ایسے بندے سب اعلیٰ و افضل
 مرتبہ پر فائز ہیں۔۔۔ اور (دوسری قسم) وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے
 صحیح علم (اور صحیح جذبہ) تو عطا فرمایا ہے، لیکن ان کو مال نہیں دیا، پس ان کی

نیت صحیح اور سچی ہے، اور وہ اپنے دل و زبان سے کہتے ہیں، کہ ہمیں مال مل جائے، تو ہم بھی فلاں (نیک بندے) کی طرح اس کو کام میں لائیں، (اور اللہ کی ہدایت کے مطابق وہ جن اچھے مصارف میں صرف کرتا ہے، ہم بھی اُن ہی میں صرف کریں) پس ان دونوں کا اجر برابر ہے (یعنی دوسری قسم کے اُن لوگوں کو خیر نیت کی وجہ سے پہلی قسم والوں کے برابر ہی ثواب ملے گا)۔ اور (تیسری قسم) وہ لوگ ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا، اور اسکے صرف و استعمال کا صحیح علم (اور صحیح جذبہ) نہیں دیا، پس مصلحتی کے ساتھ، اور خدا سے بے خوف ہو کر اس مال کو اندھا دھند غلط راہوں میں خرچ کرتے ہیں، اسکے ذریعہ صلہ رحمی نہیں کرتے، اور جس طرح اس کو صرف و استعمال کرنا چاہئے اُس طرح نہیں کرتے، پس یہ لوگ سب سے بُرے مقام پر ہیں۔ اور (چوتھی قسم) وہ لوگ ہیں، جن کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا، اور صحیح علم (اور صحیح جذبہ) بھی نہیں دیا، پس اُن کا حال یہ ہے، کہ وہ کہتے ہیں، کہ اگر ہمیں مال مل جائے، تو ہم بھی فلاں (عیاش) اور فضول خرچ) شخص کی طرح، اور اُنسی کے طریقے پر صرف کریں (یعنی اس شخص کی طرح ہم بھی عیاشی اور فضول خرچی کریں) پس یہی اُن کی نیت ہے، اور ان دونوں گروہوں کا گناہ برابر ہے (یعنی آخری قسم کے لوگوں کو اُنکی بُری نیت کی وجہ سے وہی گناہ ہوگا، جو تیسری قسم کے لوگوں کو اُن کے بُرے اعمال کا گناہ ہوگا۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) حدیث کے نفس مطلب کی وضاحت ترجمہ کے ساتھ ساتھ کر دی گئی ہے۔ البتہ یہ بات ملحوظ رہتی چاہئے کہ بُرے عمل کی جس نیت پر گرفت ہے، اور جو گویا بُرے عمل ہی کی طرح گناہ ہے، وہ غرضم کا درجہ ہے، یعنی بندہ کو اس گناہ کا شوق، اور اپنی طرف

اُسکے کر گزرنے کا مصمم ارادہ ہو، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے پھر کر نہ سکے۔ پس جب کسی گناہ کی نیت اس درجہ کی ہوگی، تو اس گناہ ہی کی طرح وہ بھی معصیت ہوگی، اور بندہ اس پر سزا کا مستحق ہوگا۔

معصیت کی زندگی کیسا اگر دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ استدراج ہے۔

(۷۵) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ إِسْنِدُ نَجَاجٍ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ————— رواه أحمد۔

(ترجمہ) عقبہ بن حامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو اس کی معصیت کو شئی ادا یا فرمائی کے باوجود دنیا کی وہ نعمتیں (مال و دولت اور راحت و عزت وغیرہ) مل رہے ہیں، جن کا وہ بندہ خواہاں اور طالب ہے، تو سمجھ لو کہ وہ اس کے حق میں استدراج ہے۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (بطور استشہاد کے) قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انھوں نے بھلا دیا ان باتوں کو، جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے کھول دیئے ان پر دنیا کی سب نعمتوں کے دروازے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں کے لئے پر خوب سست ہوئے، اور اتر لائے، تو ہم نے ایک دم

ان کو اپنی سخت پکڑ میں لے لیا، پس وہ حیران و ششدر اور آتشہ کھیلے
بالکل ناامید ہو کر رہ گئے۔
(سند نام احمد)

(تشریح) اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین چل رہے ہیں، جن کے مطابق
افراد یا اقوام کے ساتھ وہ معاملہ فرماتا ہے اُن میں سے ایک استدراج بھی ہے، جس کا
مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی مجرم اور باغی بندہ یا اگر وہ محبت کو شئی اور سرکشی میں
حد سے بڑھ جاتا ہے، اور آخرت اور خدا کے احکام سے بالکل بے پروا اور بے فکر ہو کر
زندگی گزارنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اُس سے سخت ناراض ہو کر کبھی کبھی ایسا بھی کرتا ہے
کہ اُس کی رستی اور دراز کر دی جاتی ہے، اور کچھ مدت کے لئے نعمتوں کے دروازے
اُس پر کھول دیئے جاتے ہیں، تاکہ وہ اور زیادہ اطمینان اور سرستی کے قسا اس خدا فراموشی
اور سرکشی میں آگے بڑھتا رہے، اور پھر بڑی سے بڑی سزا پائے۔۔۔۔۔ دین کی
خاص زبان میں اللہ تعالیٰ کے اس معاملہ کو ”استدراج“ کہا جاتا ہے۔۔۔۔۔ پس
مندرجہ بالا حدیث کا مطلب یہ ہوا، کہ جب کسی بندہ یا اگر وہ کو تم اس حال میں دیکھو کہ
وہ خدا اور آخرت کو بالکل بھلا کر بھڑانہ اور باغیانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اسکے باوجود
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کو انواع و اقسام کی نعمتیں مل رہی ہیں، اور وہ دنیا کے مزے
لوٹ رہے ہیں، تو کسی کو یہ مغالطہ نہ ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اُن سے راہنی ہو کر اپنی
نعمتیں اُن پر اُنڈیل رہا ہے، بلکہ سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اُن کی رستی دراز کر رہا ہے،
اور اُن کا آخری انجام بہت بُرا ہونے والا ہے۔

کافروں، فاجروں کی خوش حالی پر رشک نہ کرو:-

(۷۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا تَغِيظَنَّ فَاجِرًا يَنْصَحُ فَإِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا هُوَ لَا يَفِي

بَعْدَ مَوْتِهِ إِنْ لَمْ يَمُتْ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ يَعْنِي الشَّارَ۔

(رواہ ابنہوی فی شرح السنہ)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کسی بدکار (کافر یا فاسق) پر کسی نعمت اور خوش حالی کی وجہ سے کبھی ہرگز رشک نہ کرنا، تم کو معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اُس پر کیا کیا مصیبتیں پڑنے والی ہیں، اللہ کے یہاں (یعنی آخرت میں) اُس کے لئے ایک ایسا قاتل ہے جس کو کبھی موت نہیں۔۔۔۔۔ (اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرنے والے راوی عبد اللہ بن ابی مریم کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اس "قاتل" سے دوزخ کی آگ ہے، (یعنی وہ بیچارہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہنے والا ہے، پس ایسے شخص پر رشک کرنا کتنی بڑی حماقت اور گمراہی ہے)۔ (شرح السنہ)

(تشریح) بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک مومن اور نیکو کار بند جو اس چند روزہ امتحانی دنیا میں تنگی اور تکلیف کی زندگی بسر کر رہا ہے، جب وہ کسی بدکار اور خدا سے تعلق نہ رکھنے والے آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ ٹھاٹھ کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، تو شیطان اُس کے دل میں طرح طرح کے دوسے ڈالتا ہے، اور کم سے کم یہ کہ دل میں اس کی حالت پر رشک ہی پیدا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بڑی ناشکری ہے۔۔۔۔۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی نعمت سے محروم ہیں، اور خدا فراموشی اور بد اعمالی کی وجہ سے آخرت کی دوائی زندگی میں عذابِ نار میں گرفتار ہونے والے ہیں، اس دنیا میں اُن کی چند روزہ خوش حالی اور عیش و راحت کو دیکھ کر ہرگز کسی صاحبِ ایمان کو ان پر رشک بھی نہ آنا چاہئے، ان بیچاروں کی جنتی کے ماروں کا جو آخری انجام ہونے والا ہے، اور ان پر جو پیتا

پڑنے والی ہے، اگر وہ معلوم ہو جائے تو ان کی اس خوش حالی اور خوش عیشی کی نوبت بالکل ایسی نظر آئے گی جیسے کہ پھانسی پانے والے مجرم کو دو چار دن پہلے سے خاص سہولتیں دی جاتی ہیں، اور کھانے پینے کے بارہ میں اس کی خواہش اور چاہت معلوم کر کے حتی الوسع اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو آخرت کے اُن حقائق کا یقین نصیب فرمایا جن کی اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام نے دی ہے، اُن کی نظریں خدا کے مجرموں اور باغیوں کی دنیوی خوش حالی اور خوش عیشی کی نوعیت بالکل ہی ہے اسلئے ان کے دلوں میں ان کو دیکھ کر شک نہیں پیدا ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اُس نے ہم کو ایمان نصیب فرمایا کہ ان بیچاروں کے بُرے حال اور بُرے انجام سے بچا لیا ہے۔

اس عاجز نے اللہ کے بعض بندوں کا یہ حال دیکھا ہے کہ خدا فراموش اہل دنیا کو دیکھ کر بے اختیار اُن کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کی یہ دعا جاری ہو جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَنِي
وَمَا ابْتَلاَكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِي
عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا۔

مجھے اپنی بہت سے مخلوق پر برتری عطا فرمائی

کسی کی ظاہری خستہ حالی اور غربت کی وجہ سے اُس کو حقیر نہ سمجھو:-

(۷۷) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَقَالَ لِرَجُلٍ هُنْدَةٌ جَالِسٌ مَا دَأْبُكَ

فِي هَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ
 إِنْ خَطَبَ أَنْ يَنْتَكِحَ وَإِنْ شَفَعَهُ أَنْ يَشْفَعَ، قَالَ فَسَكَتَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا يَكُنْ فِي هَذَا؟ فَقَالَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيٌّ
 إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يَنْتَكِحَ وَإِنْ شَفَعَهُ أَنْ لَا يَشْفَعَ وَإِنْ قَالَ
 أَنْ لَا يَسْتَمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 هَذَا اخْيَرُ قَوْمٍ بِلَا إِلَا رِضٍ مِثْلُ هَذَا ————— رواه البخاري ومسلم

(ترجمہ) سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک شخص (جو غالباً دولت مند
 اور معززین میں سے تھا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا،
 تو آپ نے ایک صاحب سے جو آپ کے پاس اُس وقت بیٹھے ہوئے تھے،
 پوچھا کہ :- اس گزرنے والے شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے اور کیا
 اندازہ ہے؟ - انھوں نے عرض کیا کہ :- حضرت! یہ بہت بڑے اور معزز
 آدمیوں میں سے ہے، یہ ایسی شان والا ہے کہ جس گھرانے کی بیٹی کے لئے
 نکاح کا پیغام دے تو منظور کر لیا جائے، اور نکاح کر دیا جائے، اور اگر
 کسی معاملے میں سفارش کر دے تو اس کی سفارش ضرور مانی جائے —
 سہل بن سعد کہتے ہیں کہ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش
 ہو گئے، اور آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور شخص کا
 بندہ گزرا، آپ نے اُن ہی صاحب سے پھر پوچھا کہ :- اس شخص کے بارے میں
 تمہاری کیا رائے اور کیا اندازہ ہے؟ - انھوں نے عرض کیا :- یا رسول اللہ
 یہ بیچارہ نادار اور مسکین مسلمانوں میں سے ہے، یہ ایسا ہے کہ اگر کہیں نکاح کا

(۷۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رُبَّ أَشْعَثَ أَخْبَرَمَدَّ فُتُوْعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ
لَا بُرَّةَ ۖ — رواه مسلم۔

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ: بہت سے پراگندہ بالوں والے گرد و غبار میں اٹے ہوئے جن کو
دروازوں پر دھکے دیئے جائیں (اللہ کے نزدیک اُن کا مقام یہ ہوتا ہے کہ)
اگر اللہ پر وہ قسم کھا جائیں تو اُن کی قسم کو اللہ ضرور پورا کرے۔

(مسلم)

(تشریح) اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی کو نیلا کچھلا، خستہ حال، اور
پراگندہ بال دیکھ کر حقیر نہ سمجھنا چاہئے، ایسوں میں اللہ کے بعض بندے وہ بھی ہوتے ہیں
جو اللہ کے لئے اپنے کو مشاکرہ کے یہاں ایسا تقرب اور محبوبیت و مقبولیت کا وہ مقام
حاصل کر لیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر وہ کسی معاملہ میں قسم کھا جائیں کہ اللہ
ایسا ہی کرے گا، یا ایسا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اُن کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اور
ویسا ہی کر دیتا ہے۔

واضح رہے کہ حدیث کا مقصد و غشا پراگندہ بالی اور گرد آلودگی اور نیلا کچھلا
رہنے کی ترغیب دینا نہیں ہے (جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے) حدیث و سیر کی متواتر
شہادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے صاف ستھرا رہنا پسند فرماتے تھے
اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، بلکہ بعض لوگوں کو جب آپ نے اس حال میں
دیکھا کہ اس بارہ میں وہ تفریط اور غلو میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور انھوں نے اپنا حلیہ بگاڑ
رکھا ہے، تو آپ نے اُن کو اپنی اس حالت کے درست کرنے کا حکم دیا۔

پس یہ سمجھنا کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ اس حدیث کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ لوگ

پراگندہ بال، میلے کھیلے اور گرد و غبار میں اُسٹے ہوئے رہا کریں، بلکہ جیسا کہ عرض کیا گیا حدیث کا مقصد و منشا اور اس کی روح یہی ہے، کہ اللہ کے کسی بندہ کو خستہ حال اور گرد آلود دیکھ کر اس کو تحسیر اور اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے، کیونکہ بہت سے اس حال میں رہنے والے بھی خاصا بن خدا میں سے ہوتے ہیں۔ پس اس حدیث میں دراصل اُن لوگوں کے خیال اور حال کی اصلاح کی گئی ہے جو اللہ کے غریب و خستہ حال بندوں کو ناکارہ و ٹمکا بھتے ہیں، اور اُن کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اپنے ذہنی تکبر کی وجہ سے ان کے ساتھ ملنے جلنے اور اُن کے پاس بیٹھنے سے بچتے ہیں، اور اسی میں اپنی بڑائی کی حفاظت سمجھتے ہیں۔

بہت سے غریب و خستہ حال ایسے ہیں کہ انکی برکت و عار و رزق ملتائے۔

(۹۷) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَى سَعْدًا أَنَّهُ لَهُ
فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَلْ تَنْصَرُّونَ وَتُزْزَقُونَ إِلَّا بِضَعْفَائِكُمْ

(رواہ البخاری)

(ترجمہ) مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ میرے والد سعد کو (اللہ تعالیٰ نے جو خاص صلاحیتیں بخش تھیں، مثلاً شجاعت، سخاوت، قہم و فراست، وغیرہ، ان کی وجہ سے ان کا) کچھ خیال تھا کہ جو (غریب اور کمزور قسم کے) مسلمان ان چیزوں میں (ان سے) کمتر ہیں، وہ ان کے مقابلہ میں فضیلت اور برتری رکھتے ہیں، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (انکے اس خیال اور حال کی اصلاح کیلئے) فرمایا کہ:۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غم لوگوں کی جو مدد ہوتی ہے، اُردم کو جو نعمتیں ملتی ہیں، وہ تمہاری صلاحیتوں اور

شکایت کے صبر و شکر پیدا ہو)

(بخاری و مسلم)

(تشریح) انسان کی یہ ایک فطری کمزوری ہے کہ جب وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو مال و دولت اور دنیوی وجاہت یا شکل و صورت میں اس سے بہتر حال میں ہو، تو اس میں اس کی طبع اور حرص پیدا ہوتی ہے، اور خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا نہیں بنایا، اس حدیث میں اس کا علاج یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ شخص اللہ کے ایسے بندوں کو دیکھے، اور ان کے حال پر غور کرے، جو مال و دولت، شکل و صورت، اور عزت و وجاہت کے لحاظ سے اس سے بھی کمتر اور پسماندہ ہوں، انشاء اللہ ایسا کرنے سے اس بیماری کا علاج ہو جائے گا۔

(۸۱) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخَصَّلَتَانِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ كِتَابَةُ اللَّهِ شَاكِرًا صَابِرًا مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ قَوْقُهُ قَافِتْدَى بِهِ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَى مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ قَوْقُهُ قَافِتْدَى عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُتَبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا — رواه الترمذی

(ترجمہ) عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں دو خصلتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو شاکرین اور صابرین میں لکھیں گے (ان دو خصلتوں کی تفصیل یہ ہے کہ) جس شخص کی یہ عادت ہو کہ وہ دین کے معاملہ میں تو اللہ کے ان بندوں پر نظر رکھے، جو دین میں اس سے فائق اور بالاتر ہوں، اور ان کی پیروی اختیار کرے، اور

دنیا کے معاملہ میں اُن غریب و مسکین اور خستہ حال بندوں پر نظر رکھے جو دنیوی حیثیت سے اس سے بھی کمتر ہوں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ان بندوں سے زیادہ دنیا کی نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صابر و شاکر لکھا جائے گا۔ اور جس کا حال یہ ہو کہ وہ دین کے بارے میں تو ہمیشہ اپنے سے ادنیٰ درجہ کے لوگوں کو دیکھے، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے بالاتر لوگوں پر نظر کرے، اور جو دنیاوی نعمتیں اس کو نہیں ملی ہیں، اُن کے نہ ملنے پر افسوس اور رنج کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ شاکر و صابر نہیں لکھا جائے گا۔ (ترمذی)

(تشریح) شکر اور صبر ایمان اور تعلق باللہ کے دو ایسے رُخ ہیں کہ جس بندہ میں یہ دونوں جمع ہو جائیں، تو اس کو گویا ایمان کا کمال نصیب ہو گیا، اور دین کی دولت بھر پور مل گئی۔ اور اس کی تدبیر اور اس کا معیار اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ اپنے کو اس بات کا عادی بنالے، کہ دین کے معاملہ میں ہمیشہ اللہ کے اُن اچھے بندوں پر نظر رہا کرے جن کا مقام دین میں (یعنی ایمان و اعمال اور اخلاق میں) اپنے سے بلند تر ہو اور اُن کی پیروی کرتا رہے، اور دنیا کے معاملہ میں ہمیشہ اللہ کے اُن خستہ حال اور مبتلائے مصائب بندوں پر نظر رکھے، جو دنیوی لحاظ سے اپنے سے کمتر اور پست تر ہوں، اور اُن کے مقابلے میں دنیوی راحت و عافیت کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دی گئی ہے اس کو محض اللہ کا فضل سمجھ کر اپنے اس محسن مالک کا شکر ادا کرتا رہے۔

اگر حُسنِ عمل کی توفیق ہو، تو زندگی بڑی نعمت ہے

(۸۲) عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آخِ النَّاسِ
خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ آخِ النَّاسِ

شَرِّ؟ قَالَ مَنْ طَالَ عَمْرُهُ وَفَسَاءَ عَمَلُهُ ————— رواہ احمد
 (ترجمہ) ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آدمیوں میں کون بہتر ہے؟
 (یعنی کس قسم کا آدمی آخرت میں زیادہ کامیاب اور فلاح یاب رہے گا)
 آپ نے ارشاد فرمایا کہ: وہ جس کی عمر لمبی ہوئی، اور اسکے اعمال اچھے
 رہے۔۔۔۔۔ پھر اُسی سائل نے عرض کیا، کہ: آدمیوں میں زیادہ بُرا
 (اور آخرت میں زیادہ خسارہ میں رہنے والا) کون ہے؟ آپ نے
 ارشاد فرمایا: جس کی عمر لمبی ہوئی اور اعمال اسکے بُرے رہے۔
 (مسند احمد)

(تشریح) ظاہر ہے کہ جب کسی شخص کی زندگی اعمالِ صالحہ والی زندگی ہوگی تو
 جتنی طویل عمر اس کو ملے گی اُسی قدر اسکے دینی درجات میں ترقی ہوگی، اور اس کے برعکس
 جس کے اعمال و اخلاق اللہ سے دور کرنے والے ہوں گے، اس کی عمر جتنی زیادہ ہوگی
 اُسی قدر وہ اللہ کی رحمت و رضا سے دور تر ہوتا چلا جائے گا۔

(۸۴) عَنْ عَبْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَخْبَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقِيلَ أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتَ
 الْآخَرُ بَعْدَهُ يَجْمَعُهُ أَوْ تَحْوِيهَا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ؟ قَالُوا دَعَوْنَا اللَّهَ أَنْ يُغْفِرَ لَهُ
 وَيَرْحَمَهُ وَيُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَأَيْنَ صَلَوتُهُ بَعْدَ صَلَوتِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ أَوْ قَالَ صِيَامُهُ
 بَعْدَ صِيَامِهِ لَمَّا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

(رواہ ابوداؤد والنسائی)

(ترجمہ) عبید بن خالدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان مواخات قائم فرمائی (یعنی اس وقت کے دستور کے مطابق ان کو باہم بھائی بھائی بنایا) پھر یہ ہوا کہ ان میں سے ایک صاحب (قریبی ہی زمانہ میں ہجرات میں شہید ہو گئے، پھر ایک ہی ہفتہ بعد یا اس کے قریب دوسرے صاحب کا بھی انتقال ہو گیا) (یعنی ان کا انتقال کسی بیماری سے گھر ہی پر ہوا) تو صحابہؓ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے والے ان اصحاب سے دریافت کیا، کہ یہ آپ لوگوں نے (نماز جنازہ میں) کیا کہا (یعنی مرنے والے بھائی کے حق میں تم نے اللہ سے کیا دھماکی؟) انھوں نے عرض کیا، کہ یہ ہم نے اس کے لئے یہ دھماکی، کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس پر رحمت فرمائے، اور (ان کے جو ساتھی شہید ہوئے اللہ کے قرب و رضا کا وہ مقام حاصل کر چکے ہیں، جو شہیدوں کو حاصل ہوتا ہے، اللہ ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے اسی مقام پر پہنچائے) اپنے اس بھائی اور ساتھی کے ساتھ کرے (تاکہ جنت میں اُسی طرح ساتھ رہیں جس طرح کہ یہاں رہتے تھے)۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ پھر اس کی وہ نمازیں کہاں گئیں جو اس شہید ہونے والے بھائی کی نمازوں کے بعد (یعنی شہادت کی وجہ سے ان کی نمازوں کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد) انھوں نے پڑھیں اور دوسرے وہ اعمال خیر کہاں گئے، جو اس شہید کے اعمال کے بعد انھوں نے کئے، یا آپ نے یوں فرمایا، کہ اسکے وہ روزے کہاں گئے، جو اس بھائی کے روزوں کے بعد انھوں نے رکھے۔۔۔ (راوی کو شک ہے کہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعمال کا ذکر کیا تھا، یا روزوں کا ذکر فرمایا تھا)

اسکے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :- ان دونوں کے مقامات میں تو اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے، جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔
(ابو داؤد، نسائی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ تم نے بعد میں مرنے والے اس بھائی کا درجہ پہلے شہید ہونے والے اس بھائی سے کمتر سمجھا، اسی واسطے تم نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی اس شہید بھائی کے ساتھ رکھے حالانکہ بعد میں مرنے والے بھائی نے شہید ہونے والے بھائی کی شہادت کے بعد بھی جو نمازیں پڑھیں، اور جو روزے رکھے اور جو دوسرے اعمالِ خیر کئے، تمہیں معلوم نہیں کہ ان کی وجہ سے اس کا درجہ پہلے شہید ہونے والے اس بھائی سے بہت زیادہ بلند ہو چکا ہے، یہاں تک کہ دونوں کے مقامات اور درجات میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق اور فاصلہ ہے۔
راہِ خدا میں جان دینا بلا شبہ بہت اونچا عمل ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن نماز، روزہ وغیرہ اعمالِ خیر اگر اخلاص اور احسانی کیفیت کے ساتھ نصیب ہوں، تو ان کے ذریعہ جو ترقی اور بلندی نصیب ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ نیز چونکہ بعد میں مرنے والے یہ بھائی بھی راہِ خدا کے سپاہی اور جہاد کے لئے ہر وقت کمر بستہ رہنے والوں میں سے تھے، اسلئے بستر پر موت آنے کے باوجود وہ اپنی نیت اور شوقِ شہادت کی وجہ سے مقامِ شہادت پر بھی فائز ہوئے، اور بعد کے نماز، روزہ وغیرہ اعمالِ خیر نے اُن کے درجہ کو اس قدر بلند کر دیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درجوں میں زمین اور آسمان سے زیادہ فاصلہ بتلایا

(۸۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّ نَعْرًا مِنْ بَنِي عُذْزَةَ ثَلَاثَةً
أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَكْفِلُنِي هِمَّةً قَالَ طَلْحَةُ أَنَا، فَمَا تَوَا

عِنْدَهُ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثًا فَخَرَجَ فِيهِ أَحَدُهُمْ
فَاسْتَشْهَدَهُ ثُمَّ بَعَثَ بَعَثًا فَخَرَجَ فِيهِ الْآخَرُ فَاسْتَشْهَدَهُ ثُمَّ
مَاتَ الثَّالِثُ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ قَرَأْتُهُ هُوَ لَا يَزَالُ
فِي الْجَنَّةِ وَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمُ وَالَّذِي اسْتَشْهَدَ
آخِرًا يَلِيهِمْ وَأَوْ لَهُمْ يَلِيهِ قَدْ خَلَنِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَقَالَ وَمَا أَتَكَلَّمُ مِنْ ذَلِكَ؟
لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعْتَرِ فِي الْإِسْلَامِ
لِتَسْبِيحَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ وَتَهْلِيلَةٍ ————— رواه احمد

(ترجمہ) عبداللہ بن شداد سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی غنرہ میں سے تین
آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سلام لائے
(اور حضورؐ کی خدمت میں قیام کا ارادہ کیا) تو آپ نے (صحابہ کرام سے)
فرمایا کہ: یہ ان نو مسلم مسافروں کی خبر گیری میری طرف سے کون اپنے ذمہ
لے سکتا ہے؟ طلحہ نے عرض کیا کہ: میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ چنانچہ یہ تینوں
ان کے پاس پہنچ گئے، اسی اشار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
لشکر کسی جگہ کے لئے روانہ فرمایا، تو ان تینوں صاحبوں میں سے ایک اس لشکر
میں چلے گئے، اور وہاں شہید ہو گئے، پھر آپ نے ایک اور لشکر روانہ فرمایا، تو
ایک دوسرے ساتھی اس میں چلے گئے، اور وہ بھی جا کر شہید ہو گئے۔ پھر
(کچھ دنوں بعد) ان میں سے تیسرے جو باقی بچے تھے ان کا انتقال بستر ہی پر
ہو گیا۔ ————— (حدیث کے راوی عبداللہ بن شداد) کہتے ہیں، کہ طلحہ نے
ذکر کیا، کہ میں نے خواب میں ان تینوں ساتھیوں کو جنت میں دیکھا، اور یہ دیکھا
کہ جو صاحب سب سے آخر میں اپنے بستر پر طبعی موت سے مرے، وہ سب سے

آگے ہیں، اور ان کے قریب اُن کے وہ ساتھی ہیں جو دوسرے غیر پرستشید ہوئے تھے، اور اُن کے قریب اُن کے وہ ساتھی ہیں جو پہلے شہید ہوئے تھے اس خواب سے میرے دل میں شیعہ اور غلجیان پیدا ہوا (کیونکہ میرا خیال تھا کہ شہید ہونے والے ان دو ساتھیوں کا درجہ اس تیسرے ساتھی سے بلند ہوگا جس کا انتقال بستر پر طبعی موت سے ہوا) پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب اور اپنے اس تاثر اور غلجیان کا ذکر کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، کہ: اس میں تم کو کیا بات اوپری اور غلط معلوم ہوتی ہے، (تم نے ان کے درجات کی جو ترتیب دیکھی ہے وہی ہونا چاہیے، اور جو تیسرا ساتھی اپنے دو ساتھیوں کی شہادت کے بعد بھی کچھ عرصہ زندہ رہا، اور نمازیں پڑھتا رہا، اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، اسی کو سب سے آگے اور بلند تر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس مومن سے کوئی افضل نہیں، جس کو ایمان اور اسلام کے ساتھ عمر دراز ہے، جس میں وہ اللہ کی تسبیح (سبحان اللہ کا ذکر) تکبیر (اللہ اکبر کا ذکر) اور تہلیل (لا الہ الا اللہ کا ذکر) کرے۔

(تشریح) اس سے پہلی حدیث کی تشریح میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے اسی سے اس حدیث کی بھی تشریح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سمجھ دے، تو ان دونوں حدیثوں میں اُن جذباتی اور باوقی لوگوں کے لئے بڑا سبق ہے، جو جہاد اور شہادت کی صرف باتوں اور بھڑائی تناؤں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، حالانکہ جہاد و شہادت کا کوئی میدان اُن کے سامنے نہیں ہوتا، اور نماز، روزہ، ذکر و تلاوت وغیرہ اعمالِ خیر کے ذریعہ اعلیٰ سے اعلیٰ دینی ترقیوں کا جو موقع اللہ کی طرف سے ان کو ہر وقت ملا ہوا ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتے، اور ان چیزوں کو معمولی اور ادنیٰ درجہ کی چیزیں سمجھ کر ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ بعض اوقات تو ان اعمالِ خیر کو طعن کا نشانہ بنا کر اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّجْتَسِمُونَ صُنْعًا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

جامع اور اہم نصیحتیں اور وصیتیں

(۸۵) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنِّي أَلْقَى اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتُ وَأَتَّبِعُ السَّبِيلَةَ الْحَسَنَةَ فَمَا وَخَالَ النَّاسَ
يُخْلِقُ حَسَنَ ————— رواه احمد والترمذي والداودي۔

(ترجمہ) حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ: تم جہاں اور جس حال میں ہو (خلوت
میں ہو یا جلوت میں، آرام میں ہو یا تکلیف میں) خدا سے ڈرتے رہو (اور تقویٰ تمہارا
شعار رہے) اور ہر برائی کے پیچھے نیکی کرو، وہ اس کو مشادے گی، اور اللہ کے بندوں
کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ (مسند احمد، جامع ترمذی، دارمی)

(تشریح) تقویٰ کی اصل خدا کا خوف اور اس کے مواخذہ اور محاسبہ کی فکر ہے، اور یہ ایک
باطنی کیفیت ہے، اور اس کا ظہور ظاہری زندگی میں اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و
احکام کی اطاعت کی جائے، اور منہیات اور معاصی سے بچا جائے۔ لیکن انسان کی
سرشت اور اس دنیا میں اس کا ماحول ایسا ہے کہ اس خوف و فکر (یعنی تقویٰ) کے باوجود اس سے
غلطیاں اور خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تدارک کیلئے ارشاد
فرمایا، کہ جب کوئی غلطی اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی ضرور کرو، نیکی کا نور اس برائی کی ظلمت کو
ختم کر دے گا اور مشادے گا۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے: "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّرَّاتِ"

(نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں)۔۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت اس شخص میں حضرت ابو ذر کو یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ حسن اخلاق کا ہو۔۔۔۔۔ معلوم ہوا کہ تقویٰ اور تکثیر حسنات کے ذریعہ گناہوں کی تطہیر کے بعد بھی کامیابی اور رضا الہی حاصل ہونے کیلئے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ بھی ضروری ہے۔

(۸۶) عَنْ أَبِي آيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ نَجْلٌ لِي الْمَكِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا بَنِي وَأَوْجِزْ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُؤَدِّعٍ وَلَا تُكَلِّمْ بَعْلًا مِنْ تَعْدَ رَمِيَّةِ خَدَّكَ وَأَجِزْ إِلَّا بِمَا سَمِعَ فِي آيَاتِ النَّاسِ۔۔۔۔۔ (مسند احمد)

(ترجمہ) حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے، اور مختصر فرمائیے (تاکہ یاد رکھنا آسان ہو) آپ نے ارشاد فرمایا کہ (ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ) جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو، تو اس شخص کی سی نماز پڑھو جو سب کو اللہ وداع کہتے والا، اور سب رخصت ہونے والا ہو (یعنی دنیا سے جانے والے آدمی کی نماز جیسی ہونی چاہئے) تم ہر نماز ویسی پڑھنے کی کوشش کرو، اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ (ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالو جس کی کل تم کو معذرت اور جواب دہی کرنی پڑے) (یعنی بات کرتے وقت ہمیشہ اس کا خیال رکھو کہ ایسی بات منہ سے نہ نکلے جسکی جواب دہی کسی کے سامنے اس دنیا میں یا قیامت کے دن خدا کے حضور میں کرنی پڑے، اور تیسری بات یہ یاد رکھو کہ) آدمیوں کے پاس اذان کے ہاتھ میں جو کچھ نظر آتا ہے اس سے اپنے کو قطعاً مایوس کر لو (یعنی تمہاری امیدوں اور توجہ کا مرکز صرف رب العالمین ہو، اور مخلوق کی طرف سے اپنی امیدوں کو بالکل منتقل کر لو)۔

(مسند احمد)

(۸۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
ثَلَاثٌ مُجِيَّاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَمَّا الْمُجِيَّاتُ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ
وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالنَّحْوِ فِي الرِّضَا وَالسَّخَطِ وَالْفَصْدُ فِي الْإِنْفَا
وَالْعَقْرُ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوَى مَشْبَعٌ وَشَحْمٌ مُطَاعٌ وَإِغْجَابٌ بِالْمَرْءِ
بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّ حَقًّا ————— رواه البيهقي في شعب الإيمان۔

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا:۔ تین چیزیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں، اور تین ہی چیزیں ہیں جو ہلاک
کردینے والی ہیں، پس نجات دلاتے والی تین چیزیں تو یہ ہیں:۔ ایک خدا کا خوف
خلوت میں اور جلوت میں (باطن میں اور باطن میں) اور دوسرے، حق بات کہنا،
خوشی میں اور غصہ میں، اور تیسرے میانہ روی خوشحالی میں اور تنگدستی میں۔
اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں:۔ وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور
وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے (یعنی اسکے تقاضے پر چلا جائے)۔ اور آدمی کی خود پسندی

کی عادت اور یہ ان سب میں زیادہ سخت ہے۔ (شعب ایمان للبیہقی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو حاضرین مجلس اور مخاطبین کے خاص حالات
کے لحاظ سے، اور کبھی کسی اور ایسے ہی سبب سے بعض اوقات اپنے ارشادات میں بعض خاص اعمال و
اور اخلاقِ حسنہ کی اہمیت خصوصیت سے بیان فرماتے تھے، اور اسی طرح بعض خاص جگہ
اعمال و اخلاق کی قباحت و شامت پر خصوصیت سے زور دیتے تھے (اور علم اور مروتی کا طرز ہی
ہونا بھی چاہئے)۔ یہ حدیث بھی اسی نوعیت کی ہے، اور حضور کے اس ارشاد کا حاصل
صرف یہ ہے کہ جس شخص کو اس کی فکر ہو کہ وہ ہلاکت سے بچے اور نجات حاصل کرے، اُسے چاہئے کہ
ان چند نصیحتوں کی خصوصیت سے پابندی کرے، ظاہر و باطن اور خلوت و جلوت میں خدا کا خوف
اور تقویٰ اُس کا شعار ہے، اور خواہ کسی سے رضامندی ہو یا ناراضی، ہمیشہ حق و انصاف کی بات کہے۔

اور وہ خوشحالی و تنگدستی دونوں حالتوں میں میا نہ روی برتے۔۔۔۔۔ اور اپنی نفسانی خواہش اور بخل کے تقاضوں پر نہ چلے، اور خود پسندی کی نہایت ملک بیماری سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔۔۔۔۔ آپ نے خود پسندی کو سب سے زیادہ شدید غالباً اسلئے فرمایا کہ اس مرض میں مبتلا ہونے والا آدمی اپنے کو کبھی بیمار ہی نہیں سمجھتا، بلکہ اگر کوئی اور نصیحت کرے اور سمجھائے تو وہ اسی کو غلطی پر سمجھتا ہے۔۔۔۔۔ اور بلاشبہ وہ مرض بڑا سخت اور لاعلاج ہے، جس کو مریض مرض ہی نہ سمجھے۔

(۸۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَزِيْعُ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا حَلِيْلَكَ مَا فَاتَكَ الدُّنْيَا لِحِفْظِ أَمَانَةٍ وَصِدْقِ حَدِيثٍ وَحُسْنِ خَلِيقَةٍ وَحَقِّقَةٍ فِي مِلْعَمَةٍ

(رواه احمد و البیهقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:۔ چار باتیں اور چار خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تم کو نصیب ہو جائیں، تو پھر دنیا (اور اس کی نعمتوں) کے فوت ہو جانے اور ہاتھ نہ لگانے میں کوئی مضائقہ اور کوئی گھٹا نہیں۔ امانت کی حفاظت، باتوں میں سچائی، حسن اخلاق، اور کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری۔ (مسند احمد، شعب الایمان، البیهقی)

(تشریح) آگے امانت کے بیان میں انشاء اللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ نبوت کی زبان اور دین کی اصطلاح میں امانت بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے، اللہ کے اور اسی طرح بندوں کے ہر حق کی ادائیگی اور ہر عہد کی پابندی امانت کے وسیع مفہوم میں داخل ہے، پس ظاہر ہے کہ جس شخص میں امانت کی صفت ہو یعنی جس کا یہ حال ہو کہ وہ اللہ کے اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی پوری دیانت داری کے ساتھ کرتا ہو، اور اسی کے ساتھ اس کی زبان صداقت اور سچائی کی پابند ہو، اور حسن اخلاق کی دولت بھی اس کو حاصل ہو، اور کھانے پینے کے معاملہ میں بھی محتاط اور پرہیزگار ہو، یعنی صرف حلال کھاتا ہو، اور اتنا ہی کھاتا ہو جتنا اس کو کھانا چاہئے، اور حرام اور

مشتبہ سے پرہیز کرتا ہو، المعرض جس شخص کو یہ چار خصلتیں نصیب ہوں، ظاہر ہے کہ اس کو انسانیت کا کمال نصیب ہو جو اس دنیا کی سب سے بڑی بلندی ہے اور آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اس کو وہ بے حساب اور بے شمار نعمتیں ملیں گی جن میں سے ایک ایک کی قیمت اس دنیا سے اور اس کی ساری دولتوں اور نعمتوں سے زیادہ ہوگی، پس ایسا شخص اگر دنیا سے خالی ہاتھ رہے تو اسے کوئی غم اور کوئی افسوس نہ ہونا چاہئے، کیونکہ جو کچھ اسے ملا ہوا ہے دنیا اور اس کی ساری دولتیں و رہائیں اس کے سامنے ہچک ہیں۔

(۸۹) عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلْبًا قَلْبًا صَادِقًا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً وَخَبِيرَتَهُ مُسْتَقِيمَةً وَجَعَلَ أذُنَهُ مُسْتَمِعَةً وَصَيْتَهُ نَازِلَةً فَأَمَّا الْأَذُنُ فَصَوْرُهُ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَمَقَرُّهُ لِمَا يُؤْتِيهِ الْقَلْبُ وَكَذَلِكَ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ ذَلِيلًا عِيًّا — رواه احمد والبيهقي في شعب الإيمان۔

(ترجمہ) حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ وہ شخص کا یہاب اور بامراد ہوا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لئے خالص کر دیا اور اس کے قلب کو صیح و سالم بنا دیا (یعنی جس کے دل کو ایسا صاف ایمان و یقین نصیب فرمایا جس میں شک یا نفاق کی کوئی آمیزش اور کوئی گنجائش نہیں، اور حسد و کینہ جیسے باطنی امراض سے بھی اس کے دل کو پاک کر کے سلیم بنایا) اور اس کی زبان کو سچائی اور اس کے نفس کو اطمینان عطا فرمایا (یعنی اس کے نفس کو ایسا کر دیا کہ اللہ کی یاد سے اور اس کی مرضیات سے اس کو چین و اطمینان ملتا) اور اس کی طبیعت کو سیدھا اور درست کر دیا (کہ وہ برائی کی طرف نہیں جلتی) اور اس کے کان کو سننے والا اور آنکھ کو دیکھنے والا بنا دیا (کہ وہ حق باتوں کو اور اللہ کی نشانیں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں) پس

کان تو مثل قیفت کے ہے کہ باتیں اس کے راستے سے دل میں اس طرح جاتی ہیں جس طرح بوتل یا شیشی میں کوئی چیز قیفت کے ذریعہ جاتی ہے) اور آنکھ پہنچانے والی اور ٹھہرانے والی ہے اُن چیزوں کو جو وہ قلب کو پہنچتی ہے اور بامراد اور کامیاب ہوا وہ شخص جس کے دل کو بنا دیا اللہ نے یاد رکھنے والا۔

(مسند احمد، شعب الایمان طبعی)

(تشریح) حدیث کے آخر حصہ میں کان اور آنکھ کے متعلق جو بات فرمائی گئی ہے :-
 "فَمَا لَا ذَنْ فَعَمَّ الْخَلْقَ" جس کے ترجمہ پراقیانہ کے لئے خط لگا دیا گیا ہے اس سے وجود انسانی میں کان اور آنکھ کی یہ امتیازی اہمیت ظاہر کرنا مقصود ہے کہ دل جو انسانی اعضاء میں گویا بادشاہ اور فرمانروا کی حیثیت رکھتا ہے اس میں جو چیزیں پہنچتی ہیں اور اس کو متاثر کرتی ہیں وہ عموماً کان اور آنکھ ہی کے ذریعہ پہنچتی ہیں؛ اسلئے انسان کی فلاح و سعادت اس پر موقوف ہے کہ اللہ اس کے کان کو شتوا، اور اس کی آنکھوں کو مینا بنائے۔ اور سب سے آخر میں فرمایا کہ "فلاح یاب دل" بامراد ہوا وہ انسان جس کے دل کو اللہ نے یاد رکھنے والا بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ فلاح و سعادت تک پہنچانے والی جو باتیں کان یا آنکھ کے ذریعہ دل میں پہنچیں اُن سے بھی منزل سعادت تک جب ہی پہنچا جاسکتا ہے جبکہ دل ان کو محفوظ رکھے اور ان سے برابر کام لیتا رہے؛ اسلئے انسان کی سعادت اور خوش بختی کی آخری اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ قلب اپنا فریضہ اور وظیفہ ٹھیک ٹھیک انجام دیتا رہے۔

قرآن مجید میں بھی جا بجا انسان کی ان تینوں قوتوں (سمع، بصر، قلب) کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ گویا انسان کی ہدایت اور نجات کا دار و مدار انہی تینوں کی سلامتی اور راست روی پر ہے۔

(۹۰) عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ وَهُوَ يَعْطَلُ إِغْتَنِمَ خَمْسًا قَبْلَ تَحْمِسِ شَبَابِكَ قَبْلَ

هَرَمِكَ وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَذُرَا غَلَّتْ

علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا :- قیامت کے دن (جہنم حساب کے لئے) بارگاہِ خداوندی میں پیشی ہوگی، تو آدمی کے پاؤں سرک نہ سکیں گے جتنا کہ اُس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے گا۔ ایک اُس کی پوری زندگی اور عمر کے بارے میں، کہ کن کاموں میں اس کو ختم کیا۔۔۔۔۔ اور دوسرا خصوصیت سے اُس کی جوانی (اور جوانی کی قوتوں) کے بارے میں، کہ کن مشاغل میں جوانی اور اس کی قوتوں کو بوسیدہ اور پُرانا کیا، اور تیسرا اور چوتھا مال و دولت کے بارے میں، کہ کہاں سے اور کن طریقوں اور راستوں سے اس کو حاصل کیا تھا، اور چہ کن کاموں اور کن راہوں میں اس کو صرف کیا، اور پانچواں سوال یہ ہوگا، کہ جو کچھ معلوم تھا اُس کے بارے میں کیا عمل کیا؟۔ (جامع ترمذی)

(۴) ہر شخص اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنے آمد و خرچ، اور اپنے علم و عمل کا دنیا ہی میں محاسبہ کرے، اور خدا سوچے، کہ دربارِ خداوندی میں کھڑا کر کے جب مجھ سے سرِ محشر یہ سوالات کئے جائیں گے، تو میرا حال اور انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے آسانی فرمائے، ورنہ امتحان اپنی نوعیت کے لحاظ سے یقیناً بڑا سخت ہے، اور صرف وہی خوش نصیب بندے اُس دن رسوائی سے بچ سکیں گے جو اُس گھڑی کے آنے اور اس امتحان گاہ میں پہنچنے سے پہلے اُسی دنیا میں تیاری کر لیں، اور زندگی اس طرح گزاریں کہ اس محاسبہ اور اس امتحان میں کامیاب اور سرخرو ہو سکیں۔

(۹۳) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ جَابِرِ بْنِ سَلِيمٍ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ
فَرَأَيْتُ رَجُلًا يَصُدُّ النَّاسَ عَنْ رَأْيِهِ لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا
صَدَّقُوا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ
قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَا تَقُلْ
عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ مَرَّةً وَاحِدَةً أَلَسْتَ قُلُ السَّلَامُ

عَلَيْكَ قُلْتُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي
 إِنِ أَصَابَكَ مَرٌّ فَقَدْ عَوْنُهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامٌ
 سَنَهُ فَقَدْ عَوْنُهُ أَنْتَبَهَا لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفِيًا وَفَلَاةٍ
 فَضَلَّتْ رَأْسُكَ فَقَدْ عَوْنُهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ قُلْتُ إِنْ عَهْدًا إِلَى
 قَوْمٍ لَا تَسِينُ أَحَدًا قَالَ فَمَا سَبَبُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا
 وَلَا بَعِيدًا وَلَا شَاةً قَالَ وَلَا تُحَقِّقَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ
 وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجَعَلَكَ إِنْ ذَلِكَ
 مِنَ الْمَعْرُوفِ قَارِضٌ إِنْ أَرَاكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ
 أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِلَيْكَ وَإِسْبَالُ الْأُذُنِ فَإِنْ نَظَرْتَ
 مِنَ الْمَخِيلَةِ وَلَمْ يَلِكِ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَلَنْ أَمْسُ
 شَمَكَ وَخَيْرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُصَيِّرَنَّ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ
 فَإِنَّمَا ذَبَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ۔ رواه أبو داود۔

(ترجمہ) ابو جریج جابر بن سلیم سے روایت ہے کہ میں مدینہ پہنچا اور میں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت کچھ جانتا نہیں تھا میں نے
 ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اسکے پاس طالب بن کر حاضر ہوتے ہیں اور وہ اُن کو جو کچھ
 بتا دیتا ہے اُس کو قبول کر کے چلے جاتے ہیں جو کچھ بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے
 لوگ اُس کو دل و جان سے مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ یہ کون ہیں؟
 لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا،
 اور میں نے عرض کیا ”عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!“ یہ میں نے دودھ
 عرض کیا، آپ نے فرمایا: ”عَلَيْكَ السَّلَامُ“ نہ کو، یہ مردوں کا سلام ہے۔
 (یعنی اہل جاہلیت اس طرح مردوں کو سلام کیا کرتے تھے، بجائے اس کے)

”السَّلاَمُ عَلَیْكَ“ کہو۔ میں نے عرض کیا :- آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا :- ہاں! میں رسول ہوں اُس اللہ کا جس کی شان یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی دُکھ اور تکلیف ہو، اور تم اُس سے دعا کرو، تو وہ تمہارے دُکھ کو دور کر دے، اور اگر تم پر قحط سالی کی مصیبت آجائے اور تم اُس سے دعا کرو تو تمہارے لئے وہ زمین سے پیداوار پیدا کر دے، اور جب تم کسی جنگل بیابان میں اور لُق و دُق میدان میں ہو، اور تمہاری سواری کا جانور وہاں گم ہو جائے، اور تم اُس سے دعا کرو، تو وہ تمہاری سواری کے اُس جانور کو تمہارے پاس پہنچا دے۔ (حدیث کے راوی جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ) میں نے آپ سے عرض کیا کہ: مجھے کچھ نصیحت اُدھیت فرمائیے!۔۔۔۔۔ آپ نے ارشاد فرمایا :- (تمہیں میری پہلی نصیحت یہ کہ تم کبھی کسی کو گالی نہ دینا، جابر بن سلیم کہتے ہیں اسکے بعد سے میں نے کسی کو بھی گالی نہ دی، نہ کسی آزاد کو نہ غلام کو، نہ اونٹ بکری جیسے کسی جانور کو) اسکے بعد سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مجھے حضورؐ نے یہ نصیحتیں بھی فرمائیں (کسی حسان کو تم حقیر نہ سمجھو، اور تم اپنے بھائی سے شکستہ روئی کے ساتھ بات کیا کرو، یہ بھی ایک لمحہ کا احسان اور حسن سلوک ہے، اور اپنا تہبند آدمی پنڈلیوں تک اونچا رکھو، اگر اتنا اونچا رکھنا منظور نہ ہو تو کم سے کم ٹخنوں تک اونچا رکھو، اور تہبند کو زیادہ نیچے لٹکانے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ تکبر کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، اور اگر کوئی تمہیں گالی دے اور تمہاری کسی ایسی بُری بات کا ذکر کرے کہ تم کو عار دلائے، جو وہ تمہارے جلسے میں جانتا ہو، تو تم ایسا نہ کرو، اس صورت میں اُسکی اس ساری زبان دہراؤ اور واپس اُسی پر چوکا۔ (سنن ابی داؤد)

(۹۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هَذَا الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلْ بِهِنَّ أَوْ يَعْلَمَ مِنْ تَعْمَلِ

يَهْدِي؟ قُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ خَمْسًا فَقَالَ
 لَاتُكُنَّ الْمَحَارِمَ تَكُنَّ أَحَبَّ النَّاسِ وَأَرْضُ رِجَالِ اللَّهِ تَكُنَّ
 أَحَبَّ النَّاسِ وَأَحْسَنُ إِلَى جَارِكَ تَكُنَّ مُؤْمِنًا وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ
 مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنَّ مُسْلِمًا وَلَا تَكْثُرِ الصُّحُفَ فَإِنَّ كَثْرَةَ
 الصُّحُفِ تُنْمِيتُ الْقَلْبَ رواه احمد والترمذي.

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دن ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا:۔ کون ہے جو مجھ سے
 سیکھ لے یہ چند خاص باتیں، پھر وہ خود ان پر عمل کرے یا دوسرے عمل کرنے والوں کو
 بتائے؟ میں نے عرض کیا:۔ یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں۔۔۔۔۔ تو آپ نے
 (ازراہ شفقت) میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا، اور گن کر یہ پانچ باتیں
 بتائیں۔۔۔۔۔ فرمایا:۔ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو، اور
 ان سے پورا پورا پرہیز کرو، اگر تم نے ایسا کیا، تو تم بہت بڑے عبادت گزار ہو،
 (اور یہ عبادت نفعی عبادت کی کثرت سے افضل ہے)۔۔۔۔۔ دوسری بات
 آپ نے یہ فرمائی کہ:۔ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی اور مطمئن
 ہو جاؤ، اگر ایسا کرو گے تو تم بڑے بے نیاز اور دولت مند ہو جاؤ گے۔۔۔۔۔ اور
 تیسری بات یہ کہ:۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ایسا کرو گے، تو تم
 مومن کامل ہو جاؤ گے۔۔۔۔۔ اور چوتھی بات یہ کہ:۔ جو تم اپنے لئے چاہتے ہو اللہ پسند
 کرتے ہو، وہی دوسرے لوگوں کیلئے بھی چاہا ہوا اور پسند کرو، اگر تم ایسا کرو گے، تو
 حقیقی مسلم، اور پورے پورے مسلمان ہو جاؤ گے۔۔۔۔۔ اور پانچویں بات یہ ہے
 کہ:۔ زیادہ مت ہنسنا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔

(مسند احمد، جامع ترمذی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ باتیں بتانا چاہتے تھے، اپنے مخالفین میں خاص طلب پیدا کرنے کے لئے، اور ان کے دلوں کو پوری طرح بیدار اور متوجہ کرنے کیلئے پہلے ارشاد فرمایا کہ: میں اس وقت کچھ خاص باتیں بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں، تم میں سے کون ان کو سیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کو ان باتوں کا یہ حق ادا کرنا ہو گا کہ وہ خود ان پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتلائے، تاکہ وہ بھی عمل کریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی دین کی باتیں سیکھے اس پر دوسری باتیں ہیں، ایک ایسی بات کہ خود ان پر عمل کرے اور دوسرے کہ اوروں کو پہنچائے اور بتلائے، بلکہ اگر خود پورا عمل نہ کرے، تب بھی دوسروں کو بتانے سے دریغ نہ کرے۔

جو پانچ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تعلیم فرمائیں، وہ بڑی اہم حقیقتیں ہیں۔ پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ: بڑا عبادت گزار بندہ وہ ہے جو عورات اور منوعات سے پرہیز کرتا ہے، اگرچہ زیادہ نقلی نمازیں نہ پڑھتا ہو، نقلی روزے زیادہ نہ رکھتا ہو، ذکر و تسبیح میں بہت زیادہ مشغول نہ رہتا ہو۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ: اللہ کی طرف سے جو مقسوم اور مقدر ہے اس پر راضی ہو جانے سے آدمی کو بڑا اطمینان اور بڑی بے فکری نصیب ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ: پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کمال ایمان کی شرط ہے۔ چوتھی بات یہ کہ: کامل مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی دوسروں کا اتنا خیر خواہ اور ہی خواہ ہو کہ جو اپنے لئے چاہے وہی دوسروں کے لئے چاہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ: زیادہ نہ ہنسنا چاہئے، کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ اور بے حس کر دیتی ہے۔

اگر اللہ کی توفیق سے اس کا کوئی بندہ آج بھی ان پانچ باتوں پر کار بند ہو جائے تو دنیا ہی میں وہ جنت کا مزا چکھ لے گا، اس کی زندگی پاک صاف اور بڑے اطمینان والی ہوگی، دوسرے لوگ اس سے محبت کریں گے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور شاداب ہوگا، اُدا آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت کی جو نعمتیں اس کو ملیں گی ان کی قدر و قیمت اُدھرتی لذت تو

بس وہیں جا کر معلوم ہوگی۔

(۹۵) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَمَرَنِي خَلِيلِي بِسَبْعٍ، أَمَرَنِي بِمَحَبَّةِ السَّائِكِينَ
وَاللَّيْثِيَّةِ وَمَنْعِهِمْ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى
مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّجُلَ دُونَ أَنْ أَذْبُرَتْ، وَأَمَرَنِي
أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ دُونَ كَانَتْ مُثْلًا،
وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَا تُجِبُ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْثَرَ
مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَثَرَتِ تَحْتَ الْعَرْشِ.

(رواہ احمد)

(ترجمہ) حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ
مجھے میرے محبوب دوست (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سات باتوں کا خاص طور سے
حکم فرمایا ہے۔ — مجھے آپ نے حکم فرمایا ہے: — سائکین اور غریاء سے محبت
رکھنے کا، اور ان سے قریب رہنے کا۔ — اور آپ نے حکم فرمایا ہے، کہ: —
دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو مجھ سے نیچے درجہ کے ہیں (یعنی جن کے پاس
دنوی زندگی کا سامان مجھ سے بھی کم ہے) اور ان پر نظر نہ کروں جو مجھ سے اوپر کے
درجہ کے ہیں (یعنی جن کو دنیوی زندگی کا سامان مجھ سے زیادہ دیا گیا ہے، اور بعض
دوسری احادیث میں ہے کہ ایسا کرنے سے بندہ میں جبر و شکر کی صفت پیدا ہوتی ہے)
اور یہ ظاہر بھی ہے) آگے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، کہ: — اور مجھے آپ نے
حکم دیا ہے، کہ: — میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اور قرابتی ہشتہ کو
جوڑوں (یعنی ان کے ساتھ وہ معاملہ اور وہ سلوک کرتا رہوں جو اپنے عزیزوں قریبوں
کے ساتھ کرنا چاہئے) اگرچہ وہ مسکین یا یتیم یا سائل ہوں۔ — اور آپ نے مجھے
حکم دیا ہے، کہ: — کسی آدمی سے کوئی چیز نہ مانگوں (یعنی اپنی میراث و جہت کے لئے

اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، اور اس کے سوا کسی کے در کا ساٹل نہ بنوں۔
 اور آپ نے مجھے حکم فرمایا، کہ: بیش ہر موقع پر حق بات کہوں، اگرچہ وہ لوگوں کیلئے
 کڑوی ہو (اور ان کی خواہشات اور اغراض کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں
 بُری لگے)۔ اور آپ نے مجھے حکم فرمایا ہے، کہ: میں اللہ کے راستے میں کسی
 ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں (یعنی دنیا والے اگرچہ مجھے بُرا کہیں،
 لیکن میں وہی کہوں اور وہی کروں جو اللہ کا حکم ہو، اور جس سے اللہ راضی ہو،
 اور کسی کے بُرا بھلا کہنے کی مطلق پرواہ نہ کروں)۔ اور آپ نے مجھے حکم فرمایا، کہ:
 بیش کلمہ ”کَا حَوْلَکَ وَکَا قُوَّةَکَ اَللّٰهُ“ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ سب
 باتیں اس عزائے سے ہیں جو عرش کے نیچے ہے (یعنی پر اس نے خدائے کے قیمتی جواہرات
 ہیں، جو عرشِ اعلیٰ کے نیچے ہے، اور جن کو اللہ ہی جن بندہ کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے)
 کسی اور کی وہاں تک دسترس نہیں)۔ (مسند احمد)

(تشریح) حدیث کی ضروری تشریح ترجمہ ہی کے ضمن میں ہو چکی ہے، یہاں صرف ایک
 بات یہ قابل ذکر ہے، کہ کلمہ ”کَا حَوْلَکَ وَکَا قُوَّةَکَ اَللّٰهُ“ جس کی کثرت کی اس حدیث میں تاکید
 فرمائی گئی ہے، اس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں یہودی ہے کہ
 ”گناہوں سے بچاؤ، اور نیکی کرنے کی قوت، بس اللہ ہی کی توفیق سے بندہ کو ملتی ہے“ یعنی اللہ کا
 فضل اور اس کی توفیق اگر شامل حال نہ ہو، تو بندہ نہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور نہ نیک اعمال
 کر سکتا ہے، پس بندہ کو چاہئے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے توفیق اور اس کا فضل مانگتا رہے، اور مخلص
 سے بچنا، اور نیک اعمال کا کرنا اگر تصیب ہو، تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ کا فضل و کرم جانے
 ————— واقعہ یہ ہے کہ یہ کلمہ جس حقیقت کو بیان کرتا ہے، اگر اس کے دھیان اور استحضار کے ساتھ
 کثرت سے اس کا ورد کیا جائے، تو بندہ کی اصلاح کے لئے اکیسے سہولتیں اور اس میں بُری تاثیر ہے،
 شایعہ طریقت میں سے خصوصیت کے ساتھ حضرات شاذلیہ طالبین و سالکین کو اسی کلمہ کی کثرت کی

زیادہ تلقین کرتے ہیں۔

(۹۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَنِي رَبِّي بِتَسْعِ خَشْيَةِ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ
فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا وَأَنْ أَصِلَ مَنْ
قَطَعَنِي، وَأَعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، وَأَعْفُو عَنِّي ظَلَمَتِي، وَأَنْ يَكُونُ
صَهْمِي فِكْرًا أَوْ لُطْفًا ذِكْرًا، وَنَظَرِي عِبْرَةً أَوْ مَرًّا بِالْعُرْفِ وَقِيلَ
بِالْمَعْرُوفِ ————— دواہِ دینیہ۔

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- مجھے بیسے پروردگار نے ان کلماتوں کا خاص
طور سے حکم فرمایا ہے۔ ایک اللہ سے ٹھنا خلوت میں اور جلوت میں۔ اور
عدل و انصاف کی بات کہنا غصہ میں اور رضامندی میں (یعنی ایسا نہ ہو کہ جب
کسی سے ناراضی اور اس پر غصہ ہو تو اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ بے انصافی
کی جائے، اور جب کسی سے دوستی اور رضامندی ہو تو اس کی بیجا حمایت اور
طرفداری کی جائے، بلکہ ہر حال میں عدل و انصاف اور اعتدال کی راہ پر چلا جائے)۔
اور حکم فرمایا میانہ روی پر قائم رہنے کا، غریبی و ناداری و فراخ دستی و دولت مندی
کی دونوں حالتوں میں (یعنی جب اللہ تعالیٰ ناداری اور غریبی میں مبتلا کرے، تو
بے صبری اور پریشاں حالی کا اظہار نہ ہو، اور جب وہ فراخ دستی اور خوشحالی نصیب
فرمائے، تو بندہ اپنی حقیقت کو بھول کر غرور اور سرکشی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ الغرض
ان دونوں امتحانی حالتوں میں افراط و تفریط سے بچا جائے، اور اپنی روش و سیانی
رکھی جائے، یہی وہ میاں روی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو حکم فرمایا ہے۔ (اگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں) اور مجھے حکم فرمایا کہ

میں ان اہل قرابت کے ساتھ بھی رشتہ جوڑوں اور ان کے حقوق قرابت اچھی طرح
 ادا کروں جو مجھ سے رشتہ قرابت توڑیں اور میرے ساتھ بدسلوکی کریں، اور یہ کہ میں
 اُن لوگوں کو بھی دوں جنہوں نے مجھے محروم رکھا ہو، اور میرا حق مجھے نہ دیا ہو، اور
 یہ کہ میں ان لوگوں کو معاف کر دوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہو اور مجھے ستایا ہو، اور
 مجھے حکم دیا ہے کہ میری خاموشی میں تفکر ہو (یعنی جس وقت میں خاموش ہوں تو
 اُس وقت سوچنے کی چیزیں سوچوں، اور جو چیزیں قابلِ تفکر ہیں اُن میں غور و تفکر
 کروں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی آیات، اور مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کا
 معاملہ میرے ساتھ کیا ہے اور اس کا مجھے کیا حکم ہے، اور میرا معاملہ اللہ کے ساتھ
 اور اس کے احکام کے ساتھ کیا ہے اور کیا ہونا چاہئے، اور میرا انجام کیا ہوئے والا ہے
 اور مثلاً یہ کہ اللہ کے خاقل بندوں کو کس طرح اللہ سے جوڑا جائے، الغرض خاموشی
 میں اس طرح کا تفکر ہو)۔ اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میری گفتگو ذکر ہو (یعنی میں جب
 بھی بولوں، اور جو بھی بولوں اُس کا اللہ سے تعلق ہو، خواہ اس طرح کہ وہ اللہ کی
 ثنا و صفت ہو، یا اس کے احکام کی تعلیم و تبلیغ ہو، یا اس طرح کہ اس میں اللہ کے
 احکام اور حدود کی رعایت اور نگہداشت ہو، ان سب صورتوں میں جو گفتگو ہوگی
 وہ ذکر کے قبیل سے ہوگی) اور مجھے حکم ہے کہ میری نظر عبرت والی نظر ہو، یعنی
 میں جس چیز کو دیکھوں اس سے سبق اور عبرت حاصل کروں) اور لوگوں کو حکم کروں اچھی
 باتوں کا۔
 (تذہیب)

(تشریح) ضروری تشریح ترجمہ کے ضمن میں ہو چکی ہے۔ صرف ایک بات
 اور قابلِ ذکر ہے، کہ حدیث کا آخری جز (وَأَمَّا بِالْعَزَافِ) اُن نو باتوں کے علاوہ ہے، گویا حضور
 نے اللہ تعالیٰ کے وہ خاص نو حکم بیان فرمانے کے بعد جو آپ اس موقع پر بیان فرمانا چاہتے تھے،
 اللہ تعالیٰ کا ایک اہم حکم بھی بیان فرمادیا، جس کے لئے آپ نبی و رسول ہونے کی حیثیت سے خاص طور

ماہور ہیں، اور وہ آپ کا خاص انخاص فرض منصبی ہے، یعنی "امر بالمعروف" جس میں نہی عن المنکر بھی داخل ہے، کیونکہ وہ دراصل امر بالمعروف ہی کی منفی صورت ہے۔۔۔۔۔ یہ حدیث اور اس سے پہلی حدیث بھی بڑی اہم تعلیمات کی جامع ہیں، اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر عمل نصیب فرماویں، تو اصلاح و تزکیہ کے لئے یہی دو حدیثیں کافی ہیں۔

(۹۷) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرَ كَلِمَاتٍ، قَالَ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا لَئِنْ قُتِلْتَ وَخِرْقَتُكَ وَلَا تُقَتِّلَنَّ وَالِدَيْكَ وَلَنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَخْرِجَ مِنْ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ. وَلَا تَشْرُكَ صَلَاةَ مَكْتُوبَةٍ مُتَعِدًّا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ مَكْتُوبَةٍ مُتَعِدًّا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ دَاسٌ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَلَا يَأْكُلَنَّ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حُلَّ سَخَطِ اللَّهِ، وَلَا يَأْكُلَنَّ مِنَ الْفِرَارِ مِنَ الرَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَلَا إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ فَأَنْتَ فِيهِمْ فَانْبُتْ، وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ۔۔۔۔۔ رواہ احمد۔

(ترجمہ) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دفعہ) مجھے دس باتوں کی وصیت فرمائی، فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے اور جلاڑی لا جائے۔۔۔۔۔ اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اگرچہ وہ تم کو حکم دیں کہ اپنے اہل و عیال اور مال و مال بھوڑ کے نکل جاؤ۔۔۔۔۔ اور کسی ایک فرض نماز بھی قصداً چھوڑو، کیونکہ جس نے ایک فرض نماز بھی قصداً چھوڑی، اسکے لئے اللہ کا عہد اور ذمہ نہیں رہا۔۔۔۔۔ اور ہرگز کبھی شراب نہ پیو، کیونکہ شراب نوشی سارے فواجش کی جڑ بنیاد ہے،

اسی لئے اس کو ام البنیث کہا گیا ہے۔ اور برگناہ سے بچو، کیونکہ گناہ کی وجہ سے
 اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ اور جہاد کے معرکہ سے پیٹھ پھیر کے نہ بھاگو، اگرچہ
 گشتوں کے پشتے لگ رہے ہوں۔ اور جب تم کسی جگہ پر لوگوں کے ساتھ رہتے ہو،
 اور وہاں (کسی دہائی مرض کی وجہ سے) موت کا بازار گرم ہو جائے، تو تم وہیں
 جے رہو (جان بچانے کے خیال سے وہاں سے مت بھاگو)۔ اور اپنے اہل خیال پر
 اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق خرچ کرو (نہ بخل سے کام لو کہ پیسہ پاس
 ہوتے ہوئے ان کو تکلیف ہو، اور نہ خرچ کرنے میں اپنی حیثیت سے آگے بڑھو)۔
 اور ادب دینے کے لئے ان پر (حسب ضرورت و موقع) سختی بھی کیا کرو۔ اور
 ان کو اللہ سے ڈرایا بھی کرو۔ (مسند احمد)

(تشریح) حدیث اپنے مطلب کے لحاظ سے بالکل واضح ہے۔ تاہم چند باتیں قابل فکر ہیں،
 شریعت کا مشہور و معروف مسئلہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کو صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ
 اگر کسی شخص کو شرک و کفر پر مجبور کیا جائے، اور اندازہ یہ ہو کہ اگر میں انکار پر ہی قائم رہوں گا، تو
 مار ڈالا جاؤں گا، تو ایسے موقع پر اس کی اجازت ہے کہ صرف زبان سے شرک و کفر کا اظہار کر کے
 اس وقت جان بچالی جائے۔ لیکن عزیمت اور فضل یہ ہے کہ زبان سے بھی شرک و کفر کا
 اظہار نہ کرے، اگرچہ جان چلی جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ چونکہ خواص میں سے تھے، اس لئے
 حضور نے ان کو نصیحت فرمائی، کہ وہ ایسے موقع پر عزیمت ہی پر عمل کریں، اور جان کی قربانی نہ کریں۔
 اسی طرح والدین کی اطاعت کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ: اگر وہ اہل و
 عیال اور اپنا کما یا ہوا سارا مال چھوڑ کے نکل جانے کو کہیں، تب بھی ان کی نافرمانی نہ کرو، یہ بھی ولی
 اور فضل کا بیان ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اولاد کو چاہئے کہ ان کے سخت سے سخت حکم اور ناگوار
 سے ناگوار حکم کو بھی مانے۔ ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ۔۔۔ ماں باپ کے ایسے سخت اور ناواقب
 مطالبات کا پورا کرنا اولاد پر شرعاً واجب نہیں ہے، ہاں اگر رضا کا راز نہ طور پر اولاد الیحا کرے،

(اُدھر کسی دوسرے کی اس میں حق تلفی نہ ہو) تو افضل ہے اور بڑی بلند بات ہے۔
 نماز کے متعلق آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک فرض نماز قصداً ترک کی، اس کیلئے
 اللہ کا عہد و ذمہ نہیں رہا۔۔۔۔۔ یہ اُن حدیثوں میں سے ایک ہے جن کی بنا پر حضرت امام شافعیؒ
 اور بعض دوسرے ائمہ نے تارکِ صلوٰۃ کے قتل کا فتویٰ دیا ہے۔ حضرت امام مالکؒ اور امام ابوحنیفہؒ
 رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ حاکم اسلام اس کو جو سزا دینا مناسب سمجھے دے اور قید کرے، اللہ
 کے عہد و ذمہ کی برأت کی یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ بہر حال اس میں شبہ نہیں کہ عہدِ فرض نماز
 چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اور یہ گناہ اگر عین کفر نہیں ہے تو قریب بہ کفر ضرور ہے۔
 حضورؐ کی اس جامع وصیتِ آخری حصہ کا تعلق اولاد کی خبر گیری اور ان کی تادیبِ تربیتی ہے
 اور اس سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم حضورؐ کی بالکل آخری وصیت یہ ہے **وَأَخِصُّكُمْ بِاللَّهِ** یعنی تمہارے
 ذمہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے دلوں میں خدا کا خون پیدا کرتے رہو، اس کے لئے جو تدبیریں بھی
 کرنی پڑیں وہ گویا ہمارے فرائض میں سے ہیں، اور ہم اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ
 ہوں گے۔

(۹۸) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَائِدًا قَبْرَ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي فَقَالَ مَا يَبْكِيكَ قَالَ يَبْكِيَنِي شَيْءٌ
 مِمَّنَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَيْتَ الرِّيَاءِ
 شَرُّكُمْ وَمَنْ قَادَى لِلَّهِ وَلِإِسْلَامِهِ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُعَارَاةِ إِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ الْإِبْرَارَ الْإِبْرَارُ تَقِيَاءُ الْإِبْرَارُ خِفَاءُ الدِّينِ إِذَا غَابُوا لَمْ يَتَّقُوا
 فَإِنْ خَضَعُوا لِمُرِيدٍ عَوَاوَلَمْ يُقَرَّبُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى
 يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءٍ مُظْلِمَةٍ

(رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان)

غالباً حضرت معاذ کے اس رونے میں بھی اس احساس کو دخل تھا۔ حضرت معاذ کا بیان ہے کہ ریا کے متعلق اس انتباہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تنبیہ یہ فرمائی تھی، کہ جن بندوں کا اللہ سے خاص تعلق ہو ان کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہئے، جو کوئی ان خاصانِ خدا سے دشمنی کرتا ہے وہ براہِ راست اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے غضب اور عذاب سے کھیلنا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کہ یاد رکھو وہ بندے محبوبانِ بارگاہِ خداوندی ہیں جو نیکو کار اور تقویٰ شعار ہیں، لیکن اسبابِ شہرت سے بچنے کی وجہ سے کوئی ان کے اس اقبال کو جانتا بھی نہیں، وہ ایسے گناہ اور نامعروف ہیں کہ غائب ہوں تو کسی کو ان کی فکر اور تلاش نہ ہو، اور موجود ہوں تو کوئی ان کو مدعو نہ کرے، ان کے دل روشن بلکہ دوسروں کو روشنی دینے والے چراغ ہیں، اور وہ اپنے دل کی اس روشنی کی وجہ سے حقوں کی سخت سے سخت اندھیروں میں سے اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے رونے میں غالباً ان کے اس احساس کو بھی دخل ہوگا کہ افسوس ہم ایسے گناہ اور نامعروف نہیں ہیں، اور ہماری زندگی ایسی غربت اور کس میرسی کی نہیں رہی، اور ممکن ہے یہ بھی احساس ہو کہ اللہ کے کسی ایسے مستور بحال بندے کی مجھ سے کوئی حق تلفی نہ ہو گئی ہو، اور اس کو میری ذات سے کوئی ایذا کبھی نہ پہنچ گئی ہو۔

(۹۹) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَدَعَا نَحْمِيثَ بَطُولِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذْصِيفُ!
قَالَ أَذْصِيفُ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّكَ أَزِيدُ لِمَنْ لَكَ عَلَيْهِ قُلْتُ زِدْنِي!

۱۔ اکثر شارحین مشکوٰۃ نے حدیث کے آخری فقرے ”يَزِيدُ مَنْ لَكَ عَلَيْهِ“ کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ ”اللہ کے وہ بندے تارک اور گمراہ لوگوں میں سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی ان کے رہنے کے مکانات اندھیر اور گرد آلود ہوتے ہیں۔“ اس عاجز کے نزدیک راجح یہ ہے کہ ”غیر مظلومہ سے مراد حقوں کی کالی آنکھیاں ہیں، اس لئے اس عاجز نے ترجمہ اور تشریح میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم۔“

قَالَ عَلَيْكَ بِتِلْكَ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ ذَكَرُكَ لَكَ
 فِي السَّمَاءِ وَتُورُكَ لَكَ فِي الْأَرْضِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِطُولِ
 الْقَمَتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنُكَ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ
 قُلْتُ زِدْنِي قَالَ إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الْقَضَائِ فَإِنَّهُ يُمَيِّتُ الْقَلْبَ وَ
 يَذْهَبُ بِشَوْرِ الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا
 قُلْتُ زِدْنِي قَالَ لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ كَوْمَةً لَا تَكْمِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ
 لِيُحْجِزَكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ

(رواه البيهقي في شعب الأيمان)

(ترجمہ) حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں :-
 میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسکے بعد
 ریا تو خود حضرت ابوذر نے یا ان سے روایت کرنے والے نیچے کے راوی نے) ایک
 طویل حدیث بیان کی (جس کو یہاں بیان نہیں کیا گیا ہے) اسی سلسلہ کلام میں
 حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا :- یا رسول اللہ!
 مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا :- میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اللہ کے
 تقویٰ کی، کیونکہ یہ تقویٰ بہت زیادہ آراستہ کردینے والا اور سنوار دینے والا ہے
 تمہارے سارے کاموں کو۔ ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ :- حضرت! اور
 وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا :- تم قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو
 لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تلاوت اور ذکر ذریعہ ہوگا آسمان میں تمہارے ذکر کا، اور اس میں
 میں نور ہوگا تمہارے لئے۔ ابوذر کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا :- حضرت مجھے کچھ اور
 نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا :- زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت
 اختیار کرو، کیونکہ یہ عادت شیطان کو دفع کرنے والی اور دین کے معاملے میں تم کو مدد

دینے والی ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا:۔ مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا:۔ زیادہ ہنسنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے، اور آدمی کے چہرے کا نور اس کی وجہ سے جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ:۔ حضرت! مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔ ہمیشہ حق اور سچی بات کہو اگرچہ (لوگوں کے لئے) ناخوشگوار اور کڑوی ہو۔ میں نے عرض کیا:۔ مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا:۔ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ:۔ حضرت! مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔ تم جو کچھ اپنے نفس اور اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہو، چاہئے کہ وہ تم کو باز رکھے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے۔

(شعب الایمان البیہقی)

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثری عادت مبارکہ کے مطابق سب سے پہلی وصیت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو تقویٰ کی فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ تقویٰ تمہارے سارے کاموں کو بہت مزین اور آراستہ کر دینے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آدمی تقویٰ کو اپنا شعار بنالے، تو اس کی ساری زندگی اطاعت اور بندگی والی زندگی ہو جائے گی، اور اس کا ظاہر و باطن سب ہی آراستہ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کی کثرت کی وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہ یہ اسکے نتیجہ میں آسمانوں میں عیسیٰ ملاء علیٰ میں تمہارا ذکر ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے ”فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ“ (تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا) تلاوت ذکر کی دوسری برکت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اس سے اسی دنیا اور اسی زمین میں ایک نئے رقم کو حاصل ہوگا، ذکر و تلاوت سے پیدا ہونے والا نور و رحمت تو بندہ کے باطن میں پیدا ہوتا ہے لیکن اسکے آثار ظاہر میں بھی محسوس ہوتے ہیں۔

اسکے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ خاموش رہنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس سے شیطان دفع ہو سکتا ہے اور دین کے بارے میں اس سے بڑی بردل سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہے جس کو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ شیطان آدمی کے دین کو سب سے زیادہ نقصان زبان ہی کے راستے سے پہنچا سکتا ہے، جھوٹ، غیبت، بہتان، گالی گلوچ، چغل خوری وغیرہ یہی وہ گناہ ہیں جن میں آدمی سب سے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی لئے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:۔ "آدمیوں کو جہنم میں منہ کے بل ان کی زبانوں کی بیابکیاں ہی ڈلوائیں گی۔" پس ظاہر ہے کہ جو شخص زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت ڈال لے وہ اپنے کو اور اپنے دین کو شیطان کے حملوں سے زیادہ محفوظ رکھ سکے گا واضح ہے کہ زیادہ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کے کرنے کی ضرورت نہ ہو اور جس پر آخرت میں ثواب ملنے کی امید نہ ہو، اس سے زبان کو روکا جائے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھی باتیں بھی نہ کی جائیں۔ کتاب لایمان میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ:۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے کہ یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔

اسکے بعد آپ نے زیادہ نہ ہنسنے کی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:۔ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔ دل کے مرجانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غفلت اور بے حسی اور ایک طرح کی ظلمت آجاتی ہے اور اس کا اثر ظاہر یہ ہو پڑتا ہے کہ چہرہ پر وہ نور باقی نہیں رہتا جو زندہ اور بیدار دل رکھنے والے اہل ایمان کے چہروں پر ہوتا ہے۔

اس سلسلہ کلام میں آپ نے سب سے آخری نصیحت حضرت ابوذر کو یہ فرمائی، کہ:۔ اپنے عیبوں اور گناہوں کے بارے میں جو کچھ تم جانتے ہو، اس کی فکر تم کو اتنی ہونی چاہئے کہ دوسرے بندوں کے عیوب و ذنوب کو دیکھنے اور ان کی باتیں کرنے کی تم کو فرصت ہی نہ ہو، بلاشبہ جو بندہ بھی اپنے عیوب اور اپنے گناہوں پر نظر رکھے گا، اور اپنے نفس کا ایک سچے مومن کی طرح احتساب کرتا رہے گا، اُسے دوسروں کے معائب اور معاصی نظر ہی نہ آئیں گے، اور وہ اپنے ہی کو

سب سے زیادہ قصور وار اور گناہگار سمجھے گا، دوسروں کے عیوب ان ہی کو زیادہ نظر آتے ہیں جو اپنی فکر سے خالی ہوتے ہیں۔

خافل اندازین خلق از خود بے خبر
لا جرم گویند عیبی یکدگر

(۱۰۰) عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ الْكُتُبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكْتُبُ فِيهِ وَلَا تَكْتُبُ فِيهِ فَكَتَبَتْ سَلَامًا عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِمَّنِ الْمَسْرُوعُ رَضِيَ اللَّهُ بِسَخَطِ النَّاسِ كَغَاةِ اللَّهِ مَمْنُونَةَ النَّاسِ مِمَّنِ الْمَسْرُوعُ رَضِيَ النَّاسُ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ۔

(رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا، اور اس میں درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرمائیں، لیکن بات مختصر اور جامع ہو، بہت زیادہ نہ ہو۔ تو حضرت ام المومنین نے ان کو یہ مختصر خط لکھا:-

سلام ہو تم پر۔۔۔ اما بعد۔۔۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے، لوگوں کو اپنے سے خفا کرے، تو اللہ مستغنی کر دے گا اسکو لوگوں کی فکر اور بار برداری سے، اور خود اس کیلئے کافی ہو جائیگا اور جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے گا اللہ کو ناراض کرے، تو اللہ اس کو سب پر دکرے گا لوگوں کے۔۔۔ والسلام

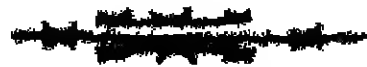
(جامع ترمذی)

(تشریح) اس دنیا میں رہنے والے انسانوں اور خاص کر وسیع تعلقات اور وسیع ذمہ داریاں رکھنے والے لوگوں کو بکثرت ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اگر وہ ایسا رویہ اختیار کریں جس سے اللہ کی رضا کی امید ہو تو بہت سے وہ لوگ خفا ہوتے ہیں جن سے تعلقات ہیں اور منفعت کی امیدیں ہیں، اور جن سے برابر کام نکلتے رہتے ہیں، اور اگر وہ ان لوگوں کی منشا کے مطابق چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ایسے وقت کے لئے اس حدیث میں یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا والا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات و حاجات کا خود کفیل ہو جائے گا، اور بندوں سے جن منافع کی وہ امید رکھتا ہے وہ سب اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتے رہیں گے۔ لیکن اگر اس نے رضا الہی کی فکر و تلاش کو چھوڑ کر بندوں کو راضی رکھنا چاہا اور ان کی منشا کے مطابق چلا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عنایت و نصرت سے محروم کر دیں گے اور ان بندوں ہی کے حوالہ کر دیں گے جو اپنی ذات سے خود بھی اسی زندگی طرح محتاج اور بے بس ہیں۔

حاصل یہ کہ اگر بندہ یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی حاجات و ضروریات کے کفیل ہو جائیں تو اسے چاہئے کہ وہ ہر معاملہ میں اللہ کی اور صرف اللہ کی رضا جوئی کو اپنا نصب العین اور اصول حیات بنائے، اور اس کے قلب مومن کی صدا یہ ہو۔

یا خدا داریم کار و باخلاتن کا نیست

یہ نصیحت اگرچہ لفظوں میں مختصر ہے، لیکن غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ معنی و مقصد کے لحاظ سے ایک پورا دفتر ہے۔

کتاب الاخلاق

دین میں اخلاق کا درجہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور انسان کی سعادت کو ان پر موقوف بتلایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اخلاق حسنہ اختیار کرے، اور بُرے اخلاق سے اپنی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جن مقاصد کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، ان میں ایک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو انسانوں کا تزکیہ کرنا ہے (وَلِيُزَكِّيَهُمْ) اور اس تزکیہ میں اخلاق کی اصلاح اور درستی کی خاص اہمیت ہے۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں خود آپ سے یہ معنوں روایت کیا گیا ہے، کہ: میں اخلاق کی اصلاح کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یعنی اصلاح اخلاق کا کام میری بعثت کے اہم مقاصد اور میرے پروردگار کے خاص اجزاء میں سے ہے۔ اور مونا بھی یہی چاہئے تھا کیونکہ انسان کی زندگی اور اس کے نتائج میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کی اپنی زندگی بھی قلبی سکون اور خوشگواہی کے ساتھ گزرنے لگی، اور دوسروں کے لئے بھی اس کا وجود رحمت اور چین کا سامان ہوگا، اور اس کے برعکس اگر آدمی کے اخلاق بُرے ہوں تو خود بھی وہ زندگی کے لطف و مسرت سے محروم رہے گا اور جن سے اس کا واسطہ اور تعلق ہوگا، ان کی زندگیاں بھی بے مزہ اور تلخ ہوں گی۔ یہ تو خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کے وہ نقد نبوی نتیجے ہیں جن کا ہم آپ روزمرہ مشاہدہ اور تجربہ کرتے رہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد

والی ابدی زندگی میں ان دونوں کے نتیجے ان سے بدوہا زیادہ اہم نکلنے والے ہیں، آخرت میں خوش اخلاقی کا نتیجہ جہنم الارحمین کی رضا اور جنت ہے اور بد اخلاقی کا انجام خداوند قہار کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے۔ اَللّٰهُمَّ احْقِطْنَا۔

اخلاق کی اصلاح کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار شادات حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جن میں آپ نے اصولی طور پر حسن اخلاق پر زور دیا ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کا غیر معمولی اخروی ثواب بیان فرمایا ہے، اور دوسرے وہ جن میں آپ نے بعض خاص خاص اخلاق حسنہ اختیار کرنے کی یا اسی طرح بعض چیزیں بد اخلاقیوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ پہلے ہم قسم اول کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات یہاں درج کریں گے۔

خوش اخلاقی کی فضیلت و اہمیت :-

(۱۰۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا (رواہ البخاری و مسلم)
(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔
(بخاری و مسلم)

(۱۰۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكْثَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِبْرَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا (رواہ ابی حاتم و طبرانی)
(ترجمہ) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق
میں زیادہ اچھے ہیں۔
(ابوداؤد، دارمی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اخلاق میں ایسی نسبت ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا اُس کے اخلاق لازماً بہت اچھے ہوں گے، اور علیٰ ہذا جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے، اُس کا ایمان بھی بہت کامل ہوگا۔ واضح رہے کہ ایمان کے بغیر اخلاق بلکہ کسی عمل کا حسی کہ عبادات کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہر عمل اور ہر نیکی کے لئے ایمان بمنزلہ روح اور جان کے ہے اس لئے اگر کسی شخصیت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بغیر اخلاق نظر آئے، تو وہ حقیقی اخلاق نہیں ہے، بلکہ اخلاق کی صورت ہے، اس لئے اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

(۱۰۳) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ خُلُقٌ
حَسَنٌ _____ رواه ابوداؤد والترمذی

(ترجمہ) حضرت ابوداؤد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن مومن کی میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔
(ابوداؤد، ترمذی)

(۱۰۴) عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ؟ قَالَ الْخُلُقُ الْحَسَنُ _____

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان البغوی فی شرح السنۃ عن اسامۃ بن شریک)
(ترجمہ) قبیلہ مزینہ کے ایک شخص سے روایت ہے کہ بعض صحابہ نے عرض کیا، کہ یا رسول اللہ! انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”اچھے اخلاق“۔ (اس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور امام بغوی نے شرح السنہ میں اس حدیث کو اسامہ بن شریک صحابی سے روایت کیا ہے)۔

(تشریح) ان حدیثوں سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ اخلاقِ حسنہ کا درجہ ایمان یا ارکان سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام جو ان ارشادات کے مخاطب تھے اُن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے یہ تو معلوم ہی ہو چکا تھا کہ دین کے شعبوں میں سب سے بڑا درجہ ایمان اور توحید کا ہے اور اس کے بعد ارکان کا مقام ہے۔ پھر ان کے بعد دینی زندگی کے جو مختلف اجزاء ہیں اُن میں مختلف جہات سے بعض کو بعض پر فوقیت اور امتیاز حاصل ہے اور بلاشبہ اخلاق کا مقام بہت بلند ہے، اور انسانوں کی سعادت اور فلاح میں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی مقبولیت و محبوبیت میں اخلاق کو یقیناً خاص الخاص دخل ہے۔

(۱۰۵) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِحَسَنِ خُلُقِهِ دَرَجَةً قَائِمًا اللَّيْلِ وَحَائِثًا النَّهَارِ — رواه ابو داؤد

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ صاحبِ ایمان بندہ اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفل نمازیں پڑھتے ہوں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں۔ (ابوداؤد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جس بندہ کا حال یہ ہو کہ وہ عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے سچا مومن ہو، اور ساتھ ہی اس کو حسنِ اخلاق کی دولت بھی نصیب ہو، تو اگرچہ وہ رات کو زیادہ نفلیں نہ پڑھتا ہو، اور کثرت سے نفل نمازیں نہ رکھتا ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے حسنِ اخلاق کی وجہ سے اُن شب بیداروں عبادت گزاروں کا درجہ پالے گا جو قائم للیل اور صائم النہار ہوں یعنی جو راتیں نفلوں میں کاٹتے ہوں اور دن کو عموماً روزہ رکھتے ہوں۔

(۱۰۶) عَنْ مَعَاذٍ قَالَ كَانَ الْخِرْمَا وَصَّانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَعَتْ رِجْلِي فِي الْغُرْزِ أَنْ قَالَ يَا مَعْزُ أَحْسَنُ

خُلِقَ لِلنَّاسِ ————— دوا کا مالک

(ترجمہ) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت مجھے کی تھی جبکہ میں نے اپنا پاؤں اپنی سواری کی رکاب میں رکھ لیا تھا، وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا: لوگوں کے لئے اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ یعنی بندگان خدا کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ (موطا امام مالک)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دور میں حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، مدینہ طیبہ سے اُن کو رخصت کرتے وقت آپ نے خاص اہتمام بہت سی نصیحتیں کی تھیں جو حضرت معاذ سے مختلف ابواب میں مروی ہیں۔ حضرت معاذ کا اشارہ اس حدیث میں اسی موقع کی طرف ہے، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ جب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنی سواری پر سوار ہونے لگا، اور اس کی رکاب میں میں نے پاؤں رکھا، تو اس وقت اس کی نصیحت حضور نے مجھ سے یہ فرمائی تھی، کہ: اللہ کے بندوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ واضح رہے کہ خوش اخلاقی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو عادی مجرم اور ظلم پیشہ بد معاش سختی کے مستحق ہوں اور سختی کے بیزان کا علاج نہ ہو سکتا ہوں ان کے ساتھ بھی نرمی کی جائے یہ تو اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی اور مراہنت ہوگی۔ بہر حال عدل و انصاف اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کی پابندی کے ساتھ مجرموں کی تادیب اور تعزیم کے سلسلہ میں اُن پر سختی کرنا کیسی اخلاقی قانون میں بھی حسن اخلاق کے خلاف نہیں ہے۔

(ف) یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت معاذ کو یمن رخصت کرتے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا تھا، کہ: شاید اسکے بعد مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو، اور بجائے میرے میری مسجد مدینہ کی قبر پر تمہارا گندہ ہو۔ اور جو تک آپ کی عام عادت ایسی بات کرنے کی نہ تھی، اس لئے حضرت معاذ نے اس سے یہی سمجھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور شاید اب مجھے اس دنیا میں حضور کی زیارت نصیب نہ ہوگی۔ چنانچہ آپ کا

یہ ارشاد سن کر وہ رو پڑے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ان کو تسلی دی کہ: رَاتِ
 اَوْ كِي النَّاسِ بِي السَّقَوْنَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا... اللہ کے تقی بندے جو بھی ہوں اور
 جہاں بھی ہوں وہ مجھ سے قریب رہیں گے) اور یہی ہوا کہ میں سے حضرت معاذ کی واپسی حضور کی حیات مبارکہ
 میں نہیں ہوئی، اور جب آئے تو آپ کی قبر مبارک ہی کو پایا۔

(۱۰۷) عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

يُعِثُّ كَأَحْسَنِهِمْ حَسَنَ الْخَلْقِ — رواه في الموطأ ورواه احمد عن ابى هريرة۔

(ترجمہ) حضرت امام مالک سے روایت ہے کہ مجھے حضور کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ

آپ نے ارشاد فرمایا۔ میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقی خوبیوں کو کمال تک

پہنچا دوں۔ — (امام مالک نے اس کو اپنی موطا میں اسی طرح بغیر کسی صحابی

کے حوالے کے روایت کیا ہے، اور امام احمد نے اپنی سند میں اس کو حضرت ابو ہریرہؓ

سے روایت کیا ہے)۔

(تشریح) اس روایت سے معلوم ہوا کہ اخلاق کی اصلاح اور مکارم اخلاق کی تکمیل

آپ کے خاص مقاصد بعثت میں سے ہے اور جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا قرآن مجید میں جس تزکیہ کو

آپ کا خاص کام بتلایا گیا ہے اخلاق کی اصلاح اس کا اہم جز ہے۔

(۱۰۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَحْسَنِكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا — رواه البخاری۔

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں جن کے

(صحیح بخاری)

اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔

(تشریح) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں جس کو امام ترمذی نے روایت

کیا ہے اس طرح ہے کہ: إِنَّ مِنْ أَحْسَنِكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَحْسَنَكُمْ

اَحْسَنُكَ قَامًا۔ (تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں اور قیامت کے دن اُن ہی کی نشست بھی
میرے زیادہ قریب ہوگی جن کے اخلاق تم میں زیادہ بہتر ہیں) گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی محبوبیت اور قیامت کے دن آپ کا قرب نصیب ہونے میں حسن اخلاق کی دولت کو خاص دخل ہے
حسن اخلاق کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی پڑھ لیجئے، اور
اپنے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کیجئے۔

(۱۰۹) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خَلْقِي۔ _____ دعا احمد۔
(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے: "اے میرے اللہ! تو نے اپنے
کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے اسی طرح میرے اخلاق
بھی اچھے کر دے۔"

(ح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن اخلاق کی دعا بہت سے موقعوں پر مختلف الفاظ
میں روایت کی گئی ہے، انشاء اللہ کتاب الدعوات میں آپ کی وہ دعائیں نقل کی جائیں گی۔
یہاں ان میں سے صرف ایک دعا اور بھی پڑھ لیجئے۔

صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کچھ
تفصیل روایت کی گئی ہے، اسی میں ہے کہ آپ نے دوران نماز میں جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے اپنے
لئے مانگیں اُن میں سے ایک دعا یہ بھی تھی۔

وَاهْدِنِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ	اے میرے اللہ! تو مجھ کو بہتر سے بہتر
لَا يَهْدِي إِلَّا أَحْسَنُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا	اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی
أَنْتَ وَالصِّرَافُ عَنِّي سَيِّئُهَا	بہتر اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا،
لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئُهَا	اور تیرے اخلاق کو میری طرف سے

إلا أنت ہمارے ان کو تیرے سوا کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا۔

یہ حدیثیں حسن اخلاق کی فضیلت و اہمیت سے متعلق تھیں، اب آگے مختلف عنوانات کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات درج ہوں گے جن میں آپ نے خاص خاص اخلاق حسنہ کی ترغیب دی ہے، یا بُرے اخلاق سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔

اچھے اخلاق اور بُرے اخلاق

رحمد لی اور بے رحمی :-

رحمت — دراصل اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اور رحمن اور رحیم اس کے خاص نام ہیں۔ اور جن بندوں میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا جتنا عکس ہے وہ اتنے ہی مبارک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اتنے ہی مستحق ہیں، اور جو جس قدر بے رحم ہیں وہ اللہ کی رحمت سے اسی قدر محروم نہ ہونے والے ہیں۔

دوسروں پر رحم کھانا ہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں :-

(۱۱۰) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ — رواه البخاري ومسلم۔

(ترجمہ) حضرت جریر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لئے رحم نہیں اور جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتے۔

(بخاری و مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں "الناس" کا لفظ عام ہے، جو مومن و کافر اور متقی و فاجر سب کو شامل ہے، اور بلاشبہ رحم سب کا حق ہے، البتہ کافر اور فاجر کے ساتھ سچی رحمد لی کا سب سے

بڑا تقاضا یہ ہونا چاہئے کہ اسکے کفر اور فجور کے انجام کا ہمارے دل میں درد ہو، اور ہم اس سے اس کو بچانے کی کوشش کریں، اسکے علاوہ اگر وہ کسی دنیوی اور جسمانی تکلیف میں ہو تو اس سے اس کو بچانے کی فکر کرنا بھی رحمدلی کا یقیناً تقاضا ہے، اور ہم کو اس کا بھی حکم ہے۔

(۱۱۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْأَحْمَوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ إِنْ حَمَوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ

مَنْ فِي السَّمَاءِ ————— رواه ابوداؤد والترمذی۔

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ:- رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا، زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحمت کرے گا (سنن ابی داؤد و جامع ترمذی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ خدا کی خاص رحمت کے مستحق بس وہی نیک دل بندے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی دوسری مخلوق کے لئے رحم ہے۔

اس حدیث میں زمین میں رہنے بسنے والی اللہ کی ساری مخلوق پر رحم کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے جس میں انسانوں کے تمام طبقوں کے علاوہ جانور بھی شامل ہیں، آگے آنے والی حدیثوں میں اس عموم کی صراحت بھی کی گئی ہے۔

ایک شخص پیاسے گتے کو پانی پلانے پر بخشد یا گیا:-

(۱۱۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَتِمَّا رَجُلٌ يَمْسِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِشْرًا

فَكَوَّلَ فِيهَا فَنَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَابَ

مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَكَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ

نظر پڑ گیا، لیکن پانی نکالنے کا کوئی سامان رتی ڈول وغیرہ وہاں نہیں ہے اسلئے مجبوراً یہ شخص پانی پینے کے لئے خود ہی کنوئیں میں اتر گیا، وہیں پانی پیا اور نکل آیا، اب اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو پیاس کی شدت سے کچھڑ چاٹ رہا تھا، اس کو اس کی حالت پر ترس آیا، اور ول میں اچھے پیدا ہوا کہ اس کو بھی پانی پلاؤں، اس وقت ایک طرف اس کی اپنی حالت کا تقاضا یہ ہو گا کہ اپنا راستہ لوں، اور منزل پر جلدی پہنچ کے آرام کروں، اور دوسری طرف اس کے جذبہ رحم کا داعیہ یہ ہو گا کہ خواہ میرا راستہ کھوٹا ہو، اور خواہ کنوئیں سے پانی نکالنے میں مجھے کیسی ہی محنت و مشقت کرنی پڑے لیکن میں اللہ کی اس مخلوق کو پیاس کی تکلیف سے نجات دوں، اس کشمکش کے بعد جب اس نے اپنی طبیعت کے آرام کے تقاضے کے خلاف جذبہ رحم کے تقاضے کے مطابق فیصلہ کیا اور کنوئیں میں اتر کر موزے میں پانی بھر کر اوردنہ میں موزا تمام کو محنت و مشقت سے پانی نکال کے لایا، اور اس پیاسے کتے کو پلایا، تو اس بندہ کی اس خاص حالت اور ادا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا، اور اسی پیاس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا گیا۔

الغرض مغفرت و بخشش کے اس فیصلہ کا تعلق صرف کتے کو پانی پلانے کے عمل ہی سے نہ سمجھنا چاہئے، بلکہ جس خاص حالت میں اور جس جذبہ کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آیا، اور اسی پر اس بندہ کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کر دیا گیا۔

(۱۱۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَائِطًا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ نَهَارِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ فَلَمَّا مَلَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَأَتَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذُقْرَاهُ فَسَكَتَ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟ لِمِنْ هَذَا الْجَمَلِ؟ فَنَجَاءَ فَنَبِيٍّ مِنْ أَهْلِ نَهَارٍ فَقَالَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَقَالَ لَكَ أَفَلَا تَتَّبِعِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَكَعَكَ إِلَيْهِ؟ فَإِنَّهُ شَكَنِي إِلَيْكَ أَتَاكَ بِجَمْعَةٍ وَتَدْنِيهِ

(ترجمہ) عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ تھا، جب اُس اونٹ نے آپ کو دیکھا، تو ایسا ڈکرایا اور ایسی درد بھری آواز اُسے نکالی، جیسی بچے کے جدا ہو جانے پر اونٹنی کی آواز نکلتی ہے، اور اُس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے قریب تشریف لیگے، اور آپ نے اس کی کنوٹیوں پر اپنا دست شفقت پھیرا (جیسے کہ گھوڑے یا اونٹ پر پیار کرتے وقت ہاتھ پھیرا جاتا ہے) وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ:۔۔ یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آئے، اور انھوں نے عرض کیا، حضرت! یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بھارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں جس نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے، اسنے تم سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو، اور زیادہ کام لے کر تم اس کو بہت دکھ پہونچاتے ہو۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزانہ طور پر پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے (وَعَلَّمْنَا تَحْوِيلَ الطَّيْرِ) اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کی بات چیت معجزانہ طور پر سمجھ لیتے تھے۔ اس حدیث میں اونٹ کی شکایت کو سمجھنے کا، اور اس سے بعد والی حدیث میں ایک چڑیا کی شکایت کو سمجھنے کا جو ذکر ہے، بظاہر وہ اسی قبیل سے ہے، اور گویا حضور کا ایک معجزہ ہے۔ حدیث کی خاص تعلیم یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی جانور ہو، اُس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اُس کے کھلانے پلانے سے غافل نہ ہو، اور اُس پر کام کا بوجھ بھی اُس کی قوت سے زیادہ نہ ڈالے۔

دنیا نے انسان کو بے رحمی کی ذمہ داری کو اب کچھ سمجھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے قریباً چودہ سو برس پہلے دنیا کو یہ سکھایا تھا۔

(۱۱۴) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَنْطَلَقَ بِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمْرًا مَعَهَا فَرُخَانٌ فَأَخَذْنَا فَرُخِيهَا فَجَاءَتْ الْحُمْرَةُ فَجَلَسَتْ تَحْتِ شَجَرَةٍ فَجَاءَ الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَعَهُ هَذِهِ يُولَدُهَا؟ وَدَعَا إِلَيْهَا لِيَنْفَعَا — وَرَأَى قَرْيَةً تَمْلِكُ وَتَدَّ حَرْقُهَا فَقَالَ مَنْ حَرَقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ — رواه ابوداؤد۔

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے، اس اتنا میں ہماری نظر ایک چوٹی سی سرخ چڑیا (فالبائیل کنشہ) پر پڑی، جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے افس کے دو بچے بھی تھے ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا، وہ چڑیا آئی اور ہمارے سرور پر منڈلانے لگی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا: کس نے اس کے بچے پکڑ کے اسے ستایا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ اور آپ نے چوٹیوں کی ایک ہستی دیکھی (یعنی زمین کا ایک ایسا کڑا جہاں چوٹیوں کی بہت سوراخ تھے اور چوٹیوں کی بہت کثرت تھی) ہم نے وہاں آگ لگا دی تھی۔ آپ نے فرمایا: کس نے ان کو آگ سے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے ہی یہ آگ لگائی ہے۔ آپ نے فرمایا: آگ کے پیدا کرنے والے خدا کے سوا کسی کے لئے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔

(سنن ابوداؤد)

(تشریح) ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جانوروں جیسی کہ زمین کی حیوٹیوں کا بھی حق ہے

کہ اُن کو بلا وجہ نہ ستایا جائے۔

(۱۱۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَخَلْتُ إِسْرَآةَ النَّاسِ فِي هَتَقٍ رِيْطَتْهَا فَلَكَرْتُ طَعِمْتُهَا وَلَكَمْتُ تَدْعُهَا
تَأْكُلُ مِنْ خَشَائِشِ الْآلَمِ دُخْنِ ————— رواه البخاری ومسلم۔

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ:۔ ایک بے درد اور بے رحم عورت اسلئے جہنم میں ڈالی گئی کہ اسنے ایک بلی کو باندھ کے (بھوکا مار ڈالا) نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا، اور نہ اسے پھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ (بخاری و مسلم)

(تشریح) حضرت جابر کی ایک روایت سے جو صحیح مسلم میں مروی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے درد اور بے رحم عورت بنی اسرائیل میں سے تھی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شبِ معراج میں، یا خواب یا بیداری کے کسی اور مکاشفہ میں اس کو دوزخ میں بچشمِ خود مبتلائے عذاب دیکھا۔

بہر حال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانوروں کے ساتھ بھی بیدردی اور بے رحمی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والا اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہم! حفظنا!۔

(۱۱۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَعْدَنِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنَزِعُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ —————
(رواه احمد والترمذی)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، کہ میں نے صادق و مصدوق سیدنا ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ نہیں نکالا جاتا رحمت کا مادہ مگر بد بخت کے دل سے۔ (مسند احمد جامع ترمذی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ رحم اور ترس کے مادہ سے کسی کے دل کا بالکل خالی ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بد بخت اور بے نصیب ہے کیونکہ کسی بد بخت ہی کا دل رحمت کے مادہ سے خالی ہوتا ہے۔

(۱۱۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ قَلْبَهُ قَالَ يَأْتِيهِ رَأْسُ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمُ الْيَتِيمَ

(رواہ احمد)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قساوت قلبی (سخت دلی) کی شکایت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ: یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔

(مسند احمد)

(تشریح) سخت دلی اور سنگ دلی ایک روحانی مرض اور انسان کی بد بختی کی نشانی ہے۔ سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل اور اپنی روح کی اس بیماری کا اصل عرض کیا کہ آپ سے علاج دریافت کیا تھا، آپ نے ان کو دو باتوں کی ہدایت فرمائی، ایک یہ کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، اور دوسرے یہ کہ بھوکے فقیر مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا یہ علاج علم النفس کے ایک خاص اصول پر مبنی ہے بلکہ کتنا چاہئے کہ حضور کے اس ارشاد سے اس اصول کی تائید و توثیق ہوتی ہے وہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے نفس یا قلب میں کوئی خاص کیفیت نہ ہو، اور وہ اس کو پیدا کرنا چاہے، تو ایک تدبیر اس کی یہ بھی ہے کہ اس کیفیت کے آثار اور لوازم کو وہ اختیار کر لے، انشاء اللہ کچھ عرصہ کے بعد وہ کیفیت بھی نصیب ہو جائے گی۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لئے کثرت ذکر کا طریقہ جو حضرات صوفیہ کرام میں رائج ہے، اس کی بنیاد بھی اسی اصول پر ہے۔

بہر حال یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اور مسکین کو کھانا کھلانا دراصل جذبہ رحم کے آثار میں سے ہے،

لیکن جب کسی کا دل اس جذبہ سے خالی ہو، وہ اگر یہ عمل یہ تکلف ہی کرنے لگے تو انشاء اللہ اس کے قلب میں بھی رحم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔

سخاوت اور بخل :-

سخاوت یعنی اپنی کمائی دوسروں پر خرچ کرنا، اور دوسروں کے کام نکالنا بھی رحم ہی کی ایک شاخ ہے۔ جس طرح بخل اور کنجوسی یعنی دوسروں پر خرچ نہ کرنا، اور دوسروں کے کام نہ آنا بے رحمی اور سخت دلی ہی کی ایک خاص صورت ہے۔ ان دونوں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنئے :-

(۱۱۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ
مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ
مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ وَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ
قَائِدٍ بِخَيْلٍ ————— رواه الترمذی۔

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- سخی بندہ اللہ سے قریب ہے (یعنی اس کو قرب خداوندی حاصل ہے) نیز اللہ کے بندوں سے قریب ہے (یعنی اللہ کے بندے اس کی سخاوت کی صفت کی وجہ سے اس سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں) اور جنت سے قریب اور دوزخ سے دور ہے۔ اور بخیل اور کنجوس آدمی اللہ سے دور، یعنی قرب خداوندی کی نعمت سے محروم ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہے (کیونکہ اس کی کنجوسی کی وجہ سے اس سے الگ اور بے تعلق رہتے ہیں) اور جنت سے دور اور دوزخ سے قریب ہے، اور بلاشبہ ایک

بے علم سخی اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار کنجوس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ (جامع ترمذی)
 (۱۱۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَتَفْقَهُ أَتَفْقَهُ عَلَيْكَ _____ رواه البخاری ومسلم۔

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ :- اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ارشاد ہے کہ تم دو عمریں پہ
 خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ (بخاری و مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشور اذی ہے کہ جو بندے اپنی کمائی اور اپنی
 محنت دوسرے ضرورت مندوں پر صرف کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اُن کو
 برابر عطا فرماتا رہے گا، اور وہ ہمیشہ فقر و فاقہ کی تکلیف سے محفوظ رکھے جائیں گے۔

(۱۲۰) عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا
 قَطُّ فَقَالَ لَا _____ رواه البخاری ومسلم۔

(ترجمہ) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو، اور آپ نے جواب میں
 نہیں فرمایا ہو۔ (بخاری و مسلم)

(تشریح) یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ آپ نے کبھی
 کسی سائل کو نہ نہیں حکمہ کرواپس نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہر سائل کو دیا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ
 آپ کے پاس نہ ہوا، تو آپ نے قرعہ منگوا کر دیا۔

(۱۲۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَوْ كَانَ عِنْدِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا لَسَرَّيْ أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ قَلْبٌ
 لَيْالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْئٌ وَلَا شَيْئٌ أَرُصِدُهُ لِدَيْنٍ _____

(رواہ البخاری ومسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر میرے پاس احد پہاڑ پر بھی سونا ہو، تو میری خوشی یہی ہوگی کہ مجھ پر تین راتیں بھی ایسی نہ گزریں، کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی ہو، بجز اسکے کہ میں کسی قرض کی ادائیگی کے لئے اس میں سے کچھ روکوں۔

(بخاری و مسلم)

(۱۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ الشَّعْ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ أَبَدًا

(رواہ النسائی)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حرص و بخل اور ایمان کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے (یعنی بخیل و کنجوسی اور ایمان کا کوئی جوڑ نہیں)۔ (سنن نسائی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت اور بخل کی عادت میں ایسی منافات ہے کہ جس دل کو حقیقی ایمان نصیب ہوگا اس میں بخل نہیں آسکتا، اور جس میں بخل دیکھا جائے، تو سمجھ لیا جائے کہ اس میں ایمان کا نور نہیں ہے۔ ذرا سا غور کرنے سے ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات آسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر کامل ایمان و یقین کے بغیر بخل اور کنجوسی جیسی کسی خصلت کے لئے کوئی گنجائش ہی نہیں رہ سکتی۔

(۱۲۳) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا مَنَّانٌ

(رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ: دھوکہ باز، بخیل اور احسان

جہانے والا آدمی جنت میں نہ جاسکے گا۔ (جامع ترمذی)۔

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں بُری خصلتیں (دھوکہ بازی، کھوتسی اور احسان کر کے جمانا) اُن خطرناک اور تباہ کن عادات میں سے ہیں جو جنت کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہیں، اسلئے جو بندے جنت کے شائق اور دوزخ سے خائف ہوں، اُن کو چاہئے کہ ان عادتوں سے اپنی حفاظت کریں۔

انتقام نہ لینا اور معاف کر دینا :-

رحم دلی کی جڑ سے جوشاخیں پھوٹتی ہیں اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مجرم اور قصودار کو معاف کر دیا جائے، اور اس سے انتقام نہ لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمت کو بھی اس کی خاص طور سے ترغیب دیتے تھے۔۔۔۔۔ چند ہی ورق پہلے کتاب الرقاق کے آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث درج ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔۔۔۔۔ مجھے میرے رب نے نو باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے، اور اُن میں ایک بات آپ نے یہ ذکر فرمائی کہ مجھے حکم ہے کہ جو کوئی مجھ پر ظلم و زیادتی کرے، میں اُس کو معاف کر دیا کروں۔۔۔۔۔ اس سلسلہ کی ایک دو حدیثیں یہاں اور بھی پڑھ لیجئے۔۔۔

(۱۲۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ وَالتَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ يَتَعَجَّبُ وَيَتَبَسَّمُ فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُ قَوْلِهِ فغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ فَلَحِقَهُ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَشْتُمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ قَالَ كَانَ مَعَكَ مُلْكٌ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ، ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ تِلْكَ كُلُّهُنَّ حَقٌّ مَا مِنْ عَبْدٍ ظَلِمَ بِظُلْمَةٍ فَبَغَضَنِي عَنْهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا

عزت دیں گے)۔۔۔۔۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کے لئے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اور بہت زیادہ دیں گے۔۔۔۔۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی (ضرورت کے مجبور ہو کر نہیں، بلکہ) اپنی دولت بڑھانے کے لئے سوال اور گدگری کا دروازہ کھولے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور زیادہ کم کر دیں گے۔ (مسند احمد)

(تشریح) انصاف کے ساتھ ظلم کا بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن فضیلت اور عزیمت کی بات یہی ہے کہ بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود محض اللہ کے لئے معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ چونکہ انھیں انخاص میں سے تھے، اس لئے آپؓ نے ان کی طرف سے تھوڑی سی جوابدہی کو بھی پس نہیں فرمایا۔۔۔۔۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے :-

وَجَنَاءُ سَيِّئِهِمْ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا
قَمَنَ عَقَابًا آتَتْهُمْ فَا يَحْشُرُوا
عَلَى اللَّهِ

اور برائی کا (قانونی) بدلہ اُسی کی مثل
برائی ہے (یعنی جس درجہ کی زیادتی
کسی نے کی، اس کے بدلے میں اس کے ساتھ

(شوری - ع - ۲)

لیکن اللہ لا جو بندہ انتقام نہ لے، اور معاف کر دے، اور صلہ و اصلاح کی کوشش کرے، تو اس کا خاص اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔

(۱۲۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مُوسَى بْنُ سَعْدَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَارِئٌ مَنْ أَخَذَ عِبَادَكَ
عِنْدَكَ قَالَ مَنْ إِذَا قَدْ رَغَفَرَ

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :- کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، پروردگار! آپ کے بندوں میں کون آپ کی بارگاہ میں

مجازاً کفیل ہوتا ہے) پس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت اُن بندوں کی ہو جو اس کی عیال (یعنی اس کی مخلوق) کے ساتھ احسان کریں۔

(تشریح) ہماری اس دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جو کوئی کسی کے اہل و عیال کیساتھ احسان کرے اُس کے لئے دل میں خاص جگہ ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو کوئی اُن کی مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے (جس کی مختلف صورتیں اوپر ذکر کی جا چکی ہیں) وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاتا ہے۔

(ف) یہ بات پہلے بھی بار بار ذکر کی جا چکی ہے، اور یہاں بھی طوطہ رہتی چاہئے کہ اس قسم کی بشارتوں کا تعلق صرف اُن بندوں سے ہوتا ہے جو کسی ایسے سنگین جرم کے مجرم نہ ہوں جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت سے بالکل ہی محروم کر دیتا ہو۔

اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی میری رعایا کیساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ میری محبت کا مستحق ہوگا، اور میں اُس کو انعامات سے نوازاؤں گا، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ خود اس بادشاہ کے باغی ہوں، یا دوسرے ناقابل معافی جرائم بطور پیشہ کے کرتے ہوں (مثلاً قتل و غارتگری، ڈاکہ زنی وغیرہ) وہ اگر رعایا کے کچھ افراد کے ساتھ بڑے سے بڑا سلوک بھی کریں، تب بھی وہ اس اعلان کی بنیاد پر بادشاہ کی محبت اور انعام کے مستحق نہیں ہوں گے، اُھ یہی کہا جائے گا کہ اس شاہی فرمان کا تعلق ایسے باغیوں اور پیشہ ور مجرموں سے نہیں ہے۔

(۱۳۸) عَنْ حَدِیْقَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكُونُوا مَعَهُ تَقُولُونَ إِنَّا أَحْسَنُ النَّاسِ أَحْسَنًا فَلَمَّا ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ ظَلَمْنَا أَنْفُسَكُمْ إِنَّا أَحْسَنُ النَّاسِ أَنْ تَحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءَ فَاغْلَاظَلِمُوا۔ رواہ الترمذی۔

(ترجمہ) حضرت حدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے نہ بنو، کہ کہنے لگو، کہ اگر

اور لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے، اور اگر دوسرے لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں گے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، بلکہ اپنے دلوں کو اس پر پکا کر دو کہ اگر اور لوگ احسان کریں تب بھی تم احسان کرو، اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم اور برائی کا رویہ اختیار نہ کرو (بلکہ احسان ہی کرو)۔

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ دنیا میں خواہ احسان اور حسن سلوک کا چلن ہو یا ظلم اور بد سلوکی کا دور دورہ ہو، اہل ایمان کو چاہئے کہ ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک ہی کا رہے۔۔۔۔۔ نیز یہ احسان صرف ان ہی لوگوں کے ساتھ نہ کیا جائے جو ہمارے ساتھ احسان کرتے ہوں، بلکہ جو لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں، ان کے ساتھ بھی ہم احسان ہی کا رویہ رکھیں۔۔۔۔۔ کتاب التہاق کے آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے میرے پروردگار کا حکم ہے کہ جو مجھ سے قطع رحم کرے میں اس کے ساتھ صلہ بھی کروں، اور جو مجھے نہ دے، جب میرے لئے دینے کا وقت آئے، تو میں اس کو بھی دوں۔“

(۱۲۹) عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَقْضَىٰ لِي حَاجَتِي مِنْ أَمْتٍ حَاجَةً يُبَيِّنُ أَنَّ يُسْتَرَفَّ بِهَا فَقَدْ سَرَّيْتُ وَمَنْ سَرَّيْتُ فَقَدْ سَرَّ اللَّهُ وَمَنْ سَرَّ اللَّهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ۔۔۔۔۔

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کسی نے میرے کسی امتی کی کوئی حاجت پوری کر دی اس کا دل خوش کرنے کے لئے، تو اسے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے میرے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

(شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اُمتیوں کے ساتھ جو خاص تعلق ہے، اُس کا اندازہ اُس حدیث سے بھی کیا جاسکتا ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ آپ کے کسی اُمتی کو خوش کرنے کے لئے اُس کا کوئی کام کر دینا اور اُس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا عمل ہے، اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور جنت ہے۔

(١١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الشَّاعِرُ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالشَّاعِرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسِبُهُ
قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْطُرُ وَكَالْصَّائِمِ لَا يَفْطِرُ

(رواه البخاری ومسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- اللہ کا جو بندہ بے شوہر والی اور بے سہارا کسی عورت اول کسی مسکین حاجتمند آدمی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہو، وہ اجر و ثواب میں اُس مجاہد بندہ کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرتا ہو۔ —————

مکتے ہیں۔ ————— اور میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ :- اور اُس شب بیدار بندہ کی طرح ہے جو رات بھر ناک نہ پڑھتا ہو اور تھکتا نہ ہو اور اُس کی لمبی روزہ دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو کبھی بے روزہ کے رہتا ہی نہ ہو۔

(زمخیر بنخاری و زمخیر مسیلم)

(تشریح) جیسا کہ اوپر کی حدیثوں سے معلوم ہوا، احسان خواہ کسی قسم کا اور اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ کیا جائے، وہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، لیکن خاص کر کسی بے سہارا عورت اور کسی مسکین بندہ کی مدد کے لئے اور اسکے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا اتنا اونچا عمل ہے کہ اسکے کرنے والے بندے اجر و ثواب میں ان بتوں کے برابر ہیں جو راہِ خدا میں جہاد کرتے ہوں، یا جو صائم، نثار اور قائم اللیل ہوں۔

پھوٹے سے پھوٹے احسان کی بھی اللہ کے نزدیک بڑی قیمت ہے۔

(۱۳۱) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَقِّقُ أَحَدٌ كُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ فَإِنْ كُنْ مُحَمَّدٌ فَلْيَلِقْ أَخَاهُ بِوَجْهِ طَلَبِي وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ وَتَدَارَا فَكَثِّرْ مَرَقَتَهُ وَاعْرِفْ لِحَارَكَ مِنْهُ۔۔۔۔۔ رواه الترمذی

(ترجمہ) حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔۔۔ تم میں سے کوئی احسان کی کسی صورت اور کسی قسم کو بھی حقیر نہ سمجھے، پس اگر اپنے بھائی کو دینے کے لئے کچھ بھی نہ پائے تو اتنا ہی کرے کہ شگفتہ روئی کے ساتھ اس سے ملاقات کرے (یہ بھی حسن سلوک کی ایک صورت ہے) اور جب تم گوشت خریدو یا ہانڈی بچاؤ تو اس میں شوربا بڑھا دیا کرو، پھر چھپھرائیں اپنے پڑوسی کے لئے بھی کھلا کرو (جامع ترمذی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اپنے اعزہ و اقارب اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے حسب استطاعت ان کو تحفے دیا کرے، اور اگر تحفہ دینے کیلئے کوئی زیادہ بڑھیا چیز نہ ہو تو جو کچھ میسر ہو وہی دیدے، اور اس کو حقیر اور معمولی سمجھ کے دینے سے نہ رکے، اور اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو اتنا ہی کرے کہ شگفتہ روئی اور خندہ جبینی کے ساتھ ان سے بلا کرے، یہ بھی حسن سلوک کی ایک صورت ہے، اور تحفہ تحائف کی طرح اس سے بھی باہمی محبت و تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں غریب اور نادار آدمی بھی اتنا تو کر ہی سکتا ہے کہ جب کبھی گھر میں گوشت چکے، تو اس میں شوربا کچھ زیادہ کر لیا جائے، اور کسی پڑوس کے گھر بھی اس میں سے بھیج دیا جائے۔

در اہل حسن سلوک کی ان آخری صورتوں کا ذکر حضور نے بطور مثال کے کیا ہے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ جس سے جو ہو سکے وہ دوسروں کے ساتھ اچھا کرے۔

(۱۳۲) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَقِّقَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِقٍ وَإِنْ تَفَرَّغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِتَاءِ أَخِيكَ —
(رواه الترمذی)

(ترجمہ) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم حُسنِ سلوک کی کسی صورت اور کسی قسم کو بھی حقیر مت سمجھو، اور اُس کی ایک صورت (جس میں کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا) یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے شکستہ دُئی کے ساتھ ملو، اور یہ بھی (حُسنِ سلوک میں سے ہے) کہ تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو۔
(جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث میں اپنے بھائی کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈالنے کا ذکر بھی بطور مثال ہی کے کیا گیا ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے بھائی کی جو خدمت اور مدد تم کر سکتے ہو اور اُس کو جو آرام تم پہنچا سکتے ہو، اور جس طرح تم اُسکے کام آ سکتے ہو، اُس میں دریغ نہ کرو۔ اللہ کی نظر میں یہ سب احسان ہی کی صورتیں ہیں۔

اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو کیسی محبت و مودت کی فضا ہو، اور کیسا بھائی چارہ ہو۔۔۔۔۔۔ ان حدیثوں نے یہ بھی بتایا کہ کسی پر احسان کرنا دولت مند پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اس فضیلت میں غریب بھی اپنی غربت اور ناداری کے ساتھ امیروں کے شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قیمتی ہدایات کی قدر کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق دے۔

ایثار:-

احسان کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی ایک چیز کا خود ضرورت مند ہو، لیکن جب کئی دوسرا

جامعہ کے سامنے آجائے تو وہ چیز اس کو دیدے اور خود تکلیف اٹھائے، اسی کا نام ایشا ہے اور بلاشبہ انسانی اخلاق میں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا طرز عمل بھی یہی تھا اور دوسروں کو بھی آپ اس کی تعلیم اور ترغیب دیتے تھے۔

(۱۳۳) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَاضَتْ إِمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ فَكَأَلَتْ نَارَ رَسُولِ اللَّهِ أَكْسُوكَ هَذِهِ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّجِجًا إِلَيْهَا فَلَيْسَهَا فَرَاهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَأَكْسَنِیْهَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَکَامَهُ أَصْحَابُهُ قَالَ مَا أَحْسَنَتْ حَیْنٌ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَهَا مُتَّجِجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهَا لَا یَسْأَلُ شَيْئًا فَمَنْعَهُ فَقَالَ رَجَعْتُ بِرِکَّتِهَا حَیْنٌ لَیْسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِّي أَكْفَنُ فِیْهَا۔ رواه البخاری۔

(ترجمہ) حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر (ہدیہ کے طور پر) لے کر آئی اور عرض کیا کہ: حضرت! میں یہ چادر آپ کو اڑھانا چاہتی ہوں۔ آپ نے وہ چادر قبول فرما کر اڑھالی اور آپ کی حالت یہ تھی کہ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ آپ کے صحابہ میں سے ایک صاحب نے آپ کو وہ چادر اڑھے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ! یہ چادر تو بہت ہی اچھی ہے یہ تو مجھے عنایت فرمادیجئے۔ آپ نے فرمایا: بہت اچھا (اور وہ چادر اسی وقت اتار کر ان صاحب کو دیدی) پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ گئے، تو بعض ساتھیوں نے ان صاحب کو ملامت کی، اور کہا: تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود

اس کی ضرورت تھی، اور آپ نے حاجتمندی کی حالت میں یہ چادر اس خاتون سے قبول کی تھی، اس کے باوجود تم نے حضور سے اس کو مانگ لیا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ آپ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ سے مانگی جائے آپ اس کو دے ہی دیتے ہیں۔ اُن صاحب نے عرض کیا :- میں نے تو برکت کے خیال سے ایسا کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا تھا، اب مجھے اُمید ہے کہ یہی مبارک چادر میرا کفن بنے گی۔
(صحیح بخاری)

(۱۳۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي مُجْعَمٌ فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِمْ فَقَالَتْ وَاللَّهِ بَعَثَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ وَقُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُصَيِّفُهُ يَرْضَهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَلْتُ بِمِ الْإِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لَا مَرَأَتِهِ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا قَوْتُ صَبِيَانِي قَالَ فَعَلَيْهِمَا شَيْءٌ وَتَوَصَّيْتُهُمَا فَإِذَا دَخَلَ صَبِيْنَا فَأَرَيْنَاهُ أَنَا نَأْكُلُ فَإِذَا أَهْوَى بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ فَقُمْنِي إِلَى السَّرَاجِ كِي تُصَلِّحِيهِ فَأُطْعِمِيهِ فَعَلَتْ فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الصَّبِيُّ وَبَاتَا طَلَوَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ خَدَّاهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ حَبَّبَ اللَّهُ أَوْصِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قُلَافِينَ وَقُلَانِي

(رداء البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا :- میں بڑا دکھی فقیر ہوں

(مجھے بھوک بہت ستا رہی ہے)۔ آپ نے اپنی بعض انواعِ مطہرات کے پاس کھلا بھیجا کہ اگر کھانے کی کوئی چیز ہو، تو ایک ایسے حاجت مند کیلئے بھیج دو (وہاں سے جواب ملا کہ قسم اُس پاک ذات کی جس نے آپ کو دینِ حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہمارے ہاں اس وقت کھانے پینے کی کوئی چیز پانی کے سوا نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنے کسی دوسرے گھر میں کھلا کے بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب ملا، پھر یکے بعد دیگرے اپنے سب گھروں میں کھلا کے بھیجا، اور) اُن سب کی طرف سے یہی جواب ملا کہ اس وقت پانی کے سوا کھانے پینے کی کوئی چیز گھر میں نہیں ہے، اپنے سب گھروں سے یہ جواب ملنے کے بعد آپ نے صحابہٴ حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا: تم میں سے کون اس بندہ کو اپنا مہمان بنا سکتا ہے؟ اُس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی!۔ انصار میں سے ابو طلحہ نامی ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ان کو میں اپنا مہمان بناتا ہوں چنانچہ وہ اُس حاجت مند شخص کو اپنے گھر لے گئے اور بیوی سے کہا (اس وقت ایک مہمان کے لئے) کیا تمہارے ہاں کچھ ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ، بس اپنے بچوں کا کھانا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے (یہاں تک کہ میسر اور تھلے کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں ہے)۔ ابو طلحہ نے کہا: تو پھر ایسا کرو کہ اُن بچوں کو کسی چیز سے بھلا کے (بلا کھلائے) سلا دو، اور جب ہمارا مہمان گھر میں آجائے، تو (اپنے طرزِ عمل سے) اُس پر یہ ظاہر کیجئے اور ایسا دکھائیو کہ (اُس کے ساتھ) ہم بھی کھائیں گے، پھر جب وہ کھانے کے لئے اُٹھ بڑھائے (اور کھانا شروع کر دے) تو تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کے پاس جائیو اور اُس کو گل کر دیجئے (تاکہ گھر میں اندھیرا ہو جائے، اور مہمان یہ نہ دیکھ سکے کہ ہم اُس کے ساتھ کھا رہے ہیں یا نہیں) چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا، پس بیٹھے تو سب ٹھیک کھانا صرف مہمان ہی نے کھایا، اور ان دونوں میاں بیوی نے بھوکے رہ کر رات گزاری، پھر صبح ہوئی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن تو الفت و محبت کا مرکز ہے، اور اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں سے الفت نہیں کرتا، اور دوسکرا اس سے الفت نہیں کرتے۔

(مسند احمد و شعب الایمان بیہقی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کو انس و محبت کا مرکز ہونا چاہئے کہ وہ خود دوسروں سے محبت کرے اور دوسکرا اس سے محبت کریں اور مانوس ہوں، اگر کسی شخص میں یہ بات نہیں ہے تو گویا اس میں کوئی خیر نہیں، نہ وہ دوسروں کو کوئی نفع پہنچا سکے گا اور نہ دوسکرا لوگ اس سے نفع اٹھا سکیں گے۔ اس حدیث میں اُن غشک مزاج متقیان حضرات کے لئے خاص سبق ہے جو شبکے بے تعلق رہنے ہی کو دین کا تقاضا سمجھتے ہیں اور اس لئے نہ وہ خود دوسروں سے مانوس ہوتے ہیں اور نہ دوسروں کو اپنے سے مانوس کرتے ہیں۔ البتہ مومن کی یہ محبت و الفت اور دوسروں سے مانوس ہونا اور اُن کو اپنے سے مانوس کرنا سب اللہ ہی کے لئے اور اسکے احکام کے تحت ہونا چاہئے۔ عِزَّاهُ دَعَا فِي رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اللہ کیلئے محبت اور اللہ کیلئے بغض و عداوت :-

(۱۳۶) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ أَحَبَّ أَعْمَالٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ تُحِبَّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ۔

(رواہ ابو داؤد)

(ترجمہ) حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لئے ہو، اور وہ بغض و عداوت ہے جو اللہ کے لئے ہو۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) کسی بندہ کا یہ حال ہو جانا کہ وہ صرف اللہ کے لئے محبت کرے، اور اللہ ہی کے لئے کسی سے بغض رکھے، بلاشبہ بہت اونچا مقام ہے۔ کتاب الایمان میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے فرمایا: کہ ایمان کی مضبوط ترین شاوہ اللہ کے لئے محبت و تعلق جوڑنا، اور اللہ کے لئے کسی سے تعلق توڑنا ہے۔

اللہ کیلئے محبت دراصل اللہ تعالیٰ کی تعظیم و عبادت ہے:-

(۱۳۷) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلَّهِ إِلَّا أَكْرَمَ رَبُّهُ عَنْ وَجَلْ

(ردۃ احمد)

(ترجمہ) حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندہ نے بھی اللہ کے لئے کسی بندہ سے محبت کی، اس نے اپنے رب عزوجل ہی کی عظمت و توقیر کی۔ (مشد احمد)

(تشریح) یعنی کسی بندہ کا کسی دوسرے بندہ سے اللہ کیلئے اور اللہ کے تعلق سے محبت کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا کرنا ہے اور اس طرح اس کا شمار اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔

اللہ کیلئے آپس میں میل محبت کرنا والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں:-

(۱۳۸) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجِبَتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِي
وَالْمُتَحَابِّينَ فِي وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِي وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِي

(رواہ مالک)

(ترجمہ) حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ :- اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لئے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں، اور میری وجہ اور میرے تعلق سے کہیں بڑھ کر بیٹھیں، اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں، اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ (موطا امام مالک)

(تشریح) اللہ کے جن بندوں نے اپنی محبت و چاہت اور اپنے ظاہری و باطنی تعلق کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے تحت کر دیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لئے کرتے ہیں، جس کے پاس بیٹھتے ہیں اللہ کے لئے بیٹھتے ہیں، جس سے ملتے ہیں اللہ کے لئے ملتے ہیں، جو کچھ ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں، بیشک اللہ کے یہ بندے اسے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رضا اور محبت ان کو نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے اس بشارتی منشور کا اعلان فرمایا ہے کہ میرے بندوں کے لئے میری محبت واجب اور مقرب ہو چکی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے راضی ہوں، اور وہ میرے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَحَابِّينَ فِيكَ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيكَ
وَالْمُتَرَادِينَ فِيكَ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيكَ (اے اللہ! ہمیں اپنے ان بندوں میں سے کر دے جو تیرے ہی لئے آپس میں محبت کرتے ہیں، تیرے ہی لئے باہم بڑھ کے بیٹھتے ہیں، تیرے ہی لئے آپس میں ملتے ہیں، اور تیری ہی رضا کے لئے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں)۔

(۱۳۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا زَارَ خَالَاهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرَادَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدَّ رَجَلَيْهِ مَلَكًا، قَالَ أَيْنَ تُنْبِئُهُ قَالَ أُرِيدُ أَخَايَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ نَعْمَةٍ تُرَبِّعُهَا قَالَ لَا غَيْرَ إِنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ قَالَ فَارَبِّعُ

رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ يَا نَافِلَةَ قَدْ أَحْبَبْتُكَ كَمَا أَحْبَبْتُكَ فِيهِ —

(دعا مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک شخص اپنے ایک بھائی سے — جو دوسری ایک بستی میں رہتا تھا — ملاقات کے لئے چلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ گزر پر ایک فرشتہ کو منتظر بننا کے بٹھا دیا (جب وہ شخص اس مقام سے گزرا تو) فرشتہ نے اس سے پوچھا: تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: میں اس بستی میں رہنے والے اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ نے کہا: کیا اس پر تمہارا کوئی احسان ہے، اور کوئی حق تم پر جس کو تم پورا اور نچتہ کرنے کے لئے جا رہے ہو۔ اس بندہ نے کہا: نہیں! میرے جانے کا باعث اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے لئے مجھے اس بھائی سے محبت ہے (یعنی بس اسی الٰہی محبت کے تعلق اور تعلق سے ہے میں اس کی زیارت اور ملاقات کے لئے جا رہا ہوں)۔ فرشتہ نے کہا کہ: میں تمہیں بتاتا ہوں، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ بتانے کے لئے بھیجا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ تم اللہ کے لئے اسکے اس بندہ سے محبت کرتے ہو۔ (صحیح مسلم)

(تفسیر صحیح) یہ واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے، بظاہر کسی بھی امت کے کسی فرد کا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کبھی بھی فرشتے اللہ کے حکم سے کسی غیر نبی کے پاس بھی آسکتے ہیں، اور اس سے اس طرح کی باتیں دوہر کر سکتے ہیں۔ حضرت جبریلؑ کا اللہ کے حکم سے حضرت مریمؑ کے پاس آنا اور ان سے باتیں کرنا قرآن مجید میں بھی مذکور ہے۔ حالانکہ معلوم ہے کہ حضرت مریمؑ نبی نہ تھیں۔

اس واقعہ کی اصل روح اور اس کے بیان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقصد اس حقیقت کا واضح کرنا تھا کہ اللہ کے کسی بندہ کا اپنے کسی بھائی سے اللہ کے لئے محبت کرنا اور

اس نئی محبت کے تقاضے سے اس سے ملاقات کرنے کے لئے جانا ایسا عمل ہے جو اس محبت کرنیوالے بندے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتے کے ذریعہ اس کو اپنی محبت کا پیغام پہنچاتا ہے۔ فَطُوبَىٰ لَهُمْ وَبُشْرَىٰ لَهُمْ (ان کو مبارک ہو ان کو بشارت ہو)۔

اللہ کیلئے محبت کرنیوالوں کا قیامت کے دن خاص امتیاز :-

(۱۴) عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ كَلَامًا نَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ بَعْضُهُم الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِكَانَ هُمْ مِنَ اللَّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ هُمْ تَوَمُّ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ رَحِمٍ بَيْنَهُمْ وَأَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللَّهِ إِنْ وَجَّهَهُمْ لَنُورٍ وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسُ وَقَرَّ هَذِهِ الْأَيَّةُ الْآلَاءُ أَوْ لِيَاءِ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا يُدْخِلُهُمْ نُورٌ رواه ابوداؤد۔

(ترجمہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا :- یا رسول اللہ! ہمیں بتلا دیجئے کہ وہ کون بندے ہیں؟ آپ نے فرمایا :- وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتہ اور قرابت کے، اور بغیر کسی مالی لین دین کے رُوحِ خداوندی کی وجہ سے ہر باہم محبت کی۔ پس قسم ہے خدا کی، ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے۔

بلکہ سراسر فور ہوں گے، اور وہ نور کے منبروں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے، اور جس وقت عام انسان بتلائے غم ہوں گے وہ اس وقت بے غم ہوں گے، اور اس موقع پر آپ نے یہ آیت پڑھی: **اَلَا لَئِنْ اَتَيْنَاكَ الْخَوْفُ عَلٰی غَيْرِ مَا يَحْكُمُونَ** (معلوم ہونا چاہئے کہ جو اللہ کے دوست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو خوف و غم نہ ہوگا۔)

(معن ابی داؤد)

(تشریح) اس دنیا میں خونی رشتہ اور قرابت کی وجہ سے محبت و تعلق کا ہونا ایک ایسی عمومی اور فطری بات ہے جو انسانوں کے علاوہ عام جانوروں بلکہ درندوں میں بھی موجود ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی مالی امداد کرتا ہے، اس کو ہدیے اور تحفے دیتا ہے تو اس میں اس محسن کی محبت پیدا ہو جانا بھی ایک ایسی فطری بات ہے جو کافروں، مشرکوں اور فاسقوں فلہرہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن کسی رشتہ اور قرابت کے بغیر اور کسی مالی لین دین اور کسی ہدیے اور تحفے کے بغیر محض اللہ کے دین کے تعلق سے کسی سے محبت کرنا ایک ایسی ایمانی صفت ہے جو جسکی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے اور اس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا خاص محبوب و مقرب بن جاتا ہے۔ اور قیامت میں اس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی نوازشیں ہوں گی کہ انبیاء اور شہداء اس پر رشک کریں گے۔

اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ لوگ درجہ اور مرتبہ میں انبیاء و شہداء سے افضل اور بلند تر ہوں گے۔۔۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم درجے کے کسی آدمی کو کسی خاص اچھی حالت میں دیکھ کر اس سے اونچے درجے والوں کو بھی اس پر رشک آنے لگتا ہے، یہ بات عقل و منطق کے لحاظ سے اگرچہ بہت سوں کو مستبعد معلوم ہوگی، لیکن واقعات کی دنیا میں بکثرت ایسا ہوتا رہتا ہے، اس لئے جو کچھ کہا گیا ہے یہ زبردستی کی تاویل نہیں ہے بلکہ واقعی حقیقت ہے۔

یہندگان خدا جن کے مقام قرب پر انبیاء و شہداء کو رشک آئے گا۔ حدیث میں ان کا تعارف

ان الفاظ میں کرایا گیا ہے: "هَذَا قَوْفٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ" اس لفظ دُوح کو د کے پیش کے ساتھ دُوح بھی پڑھا گیا ہے، اور زبر کے ساتھ دُوح بھی۔ ہمارے نزدیک دونوں صورتوں میں اس سے اللہ کا جُڑن مراد ہے، اور مطلب یہی ہے کہ یہ وہ بندگانِ خدا ہوں گے جنہوں نے اس دنیوی زندگی میں اللہ کے دین کے تعلق سے باہم محبت و الفت کی۔۔۔۔۔ دین اُس آخروی زندگی کے لئے جو اہل زندگی ہے بمنزلہ دُوح کے بھی ہے، اور وہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور رحمت بھی ہے، اور دُوح کے معنی رحمت، نعمت اور راحت کے ہیں۔ الغرض اس لفظ کو خواہ د کے پیش کے ساتھ پڑھا جائے یا زبر کے ساتھ ہر حال میں مطلب ایک ہی ہوگا۔

حدیث کے آخری حصے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے دین کے تعلق سے باہم محبت کرنیوالے ان بندگانِ خدا پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انخاص انعام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جبکہ عام انسانوں پر خوف اور غم چھایا ہوا ہوگا ان کے دلوں پر خوف اور غم کا کوئی اثر نہ ہوگا، اور یہ بالکل مطمئن اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے شاداں و فرحاں ہوں گے۔ اَلْحَقُّ عَلَيْهِمْ وَكَأَ هُمْ يَحْزَنُونَ۔

اللہ کیلئے محبت کرنیوالے قیامت کے دن عرش کے سایہ میں :-

(۱۴۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آيِنَ الْمُتَحَابِّينَ يَجْعَلُنِي يَوْمَ
أُظْلَمُ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي۔۔۔۔۔ رواہ مسلم۔

ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں الفت و محبت رکھتے تھے؟ آج جب کہ میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں اپنے ان بندوں کو اپنے

سایہ میں جگہ دوں گا۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اللہ تعالیٰ خبیر و بصیر ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا، کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں؟۔۔۔ دراصل استفہام و استفہار کے لئے نہ ہوگا، بلکہ میدانِ حشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکار مٹی رُوسِ الاشہاد اس لئے بلند ہوگی کہ ان بندگانِ خدا کی یہ مقبولیت و محبوبیت سارے اہلِ حشر اور تمام اولیٰین و آخرین کے سامنے ظاہر ہو جائے، اور سب شن لیں اور دیکھ لیں کہ اللہ کے لئے محبت کرنیوالوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے یہاں کیا ہے۔۔۔ اور حدیث میں اللہ کے سایہ سے مراد غالباً اس کے عرش کا سایہ ہے، جیسا کہ بعض دوسری حدیثوں میں تصریح بھی ہے۔

محبت ذریعہ قرب و معیت :-

(۱۴۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَكَمِيلًا حَقَّ بِهِمْ فَقَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ۔۔۔

(رواہ البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:۔۔۔ حضور کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جس کو ایک جماعت سے محبت ہے لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکا؟ تو آپ نے فرمایا، کہ:۔۔۔ جو آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی ہے۔ (یہاں یہ کہ آخرت میں اس کے ساتھ کر دیا جائے گا)۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) سائل کا مقصد بظاہر یہ دریافت کرنا تھا کہ جو شخص اللہ کے کسی خاص صالح

اور متقی بندہ سے یا اہل صلاح و تقویٰ کے کسی گروہ سے محبت رکھتا ہو لیکن عمل اور سیرت میں بالکل ان کے قدم بقدم اقدان کے درجہ کا نہ ہو، بلکہ ان سے کچھ پیچھے ہو، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ — اور اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہوگا کہ یہ شخص عمل میں کچھ پیچھے ہونے کے باوجود ان بندگانِ خدا کے ساتھ کر دیا جائے گا جن کے ساتھ اس کو اللہ کے لئے اور دین کے تعلق سے محبت تھی۔ — اس سے اگلی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سوال کے الفاظ زیادہ واضح ہیں۔

(۱۳۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ؟ قَالَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَإِنِّي أَحْبَبْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَإِنَّكَ مَعَهُمْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَأَعَادَهَا أَبُو ذَرٍّ فَلَمَّا دَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(رواہ ابو داؤد)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ انھوں نے (ابوذر نے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: — یا رسول اللہ! ایک آدمی ہے اس کو اللہ کے خاص بندوں سے محبت ہے لیکن وہ اس سے عاجز ہے کہ ان کے سے عمل کر سکے (تو اس سے پیارہ کا انجام کیا ہوگا؟) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: — ابوذر! تم کو جس سے محبت ہوگی تم اُسی کیساتھ ہو گے۔ ابوذر نے عرض کیا: — حضرت! مجھے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: — پس تم ان ہی کے پاس اور ان ہی کے ساتھ رہو گے جن سے تم کو محبت ہے۔ یہ جواب سن کر ابوذر نے پھر اپنی بات دہرائی اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں پھر وہی ارشاد فرمایا جو پہلی دفعہ
ارشاد فرمایا تھا۔
(سنن ابی داؤد)

(۱۴۴) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ
قَالَ وَبَيْتِكَ وَمَا أَعَدُّتُ لَهَا قَالَ مَا أَعَدُّتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي
أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسُ فَمَا
رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ فَرَحَهُمْ بِهَا۔
(رواہ البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ: حضرت! قیامت کب آئے گی؟ آپ نے
فرمایا:۔۔۔ وائے بر حال تو (تو قیامت کا وقت اور اسکے آنے کی خاص گھڑی
دریافت کرنا چاہتا ہے، بتلا) تو نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟۔۔۔
انس نے عرض کیا:۔۔۔ میں نے اس کے لئے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی (جو آپ کے
سامنے ذکر کرنے کے لائق اور بھروسہ کے قابل ہو) البتہ (توفیق الہی سے مجھے
یہ ضرور نصیب ہے کہ) مجھے محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔۔۔

آپ نے فرمایا:۔۔۔ تجھ کو جس سے محبت ہے تو ان ہی کے ساتھ ہے اور تجھ کو ان کی
محبت نصیب ہوگی۔۔۔ حدیث کے راوی حضرت انسؓ اس حدیث کو بیان
فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ:۔۔۔ میں نے نہیں دیکھا مسلمانوں کو (یعنی حضورؐ کے
صحابہ کو) کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کو کسی چیز سے اتنی خوشی ہوئی ہو
جتنی کہ حضورؐ کی اس بشارت سے ہوئی۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اسی حدیث کی ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا آخری فقرہ
اس طرح بھی نقل کیا گیا ہے:۔۔۔

فَمَا فَرَحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا يَقُولُ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ
 مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ فَأَنَا أَحِبُّ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَزْجَرًا
 أَكُونُ مَعَهُمْ يُحِبُّنِي إِيَّاهُمْ
 فَإِنْ كُنَّا عَمَلًا لَهُمْ

ہم لوگوں کو (یعنی حضور کے صحابہ کو)
 کبھی کسی بات کی خوشی نہیں ہوئی
 جتنی کہ آپ کے اس ارشاد سے ہوئی کہ
 "أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ" (تم جس سے
 محبت کرتے ہو اسی کیساتھ ہو) پس
 میں بھلا اللہ محبت رکھتا ہوں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابوبکر و عمر

اور امیر رکھتا ہوں کہ اپنی اس محبت ہی کی وجہ سے مجھے ان کا
 ساتھ نصیب ہوگا، اگرچہ یہ اعمال ان حضرات کے سے نہیں ہیں۔

ناظرین کو ان حدیثوں کے متعلق دو باتیں خاص طور سے سمجھ لینی چاہئیں۔

محبت کی وجہ سے
 محبت کا مطلب

اول یہ کہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت کی وجہ سے محبت ہو
 کا درجہ اور مرتبہ بالکل ایک ہو جائے گا، اور دونوں کے ساتھ بالکل

یکساں معاملہ ہوگا۔ بلکہ یہ ساتھ ہونا اپنے اپنے حال اور اپنے اپنے درجہ کے لحاظ سے ایسا ہی ہوگا
 جیسا کہ دنیا میں بھی خادموں کے ساتھ اور تابع اپنے متبعوں کے ساتھ ہوتے ہیں
 اور بلاشبہ یہ بھی بہت بڑا شرف اور بہت بڑی نعمت ہے۔

محبت کہلاتی ہے
 اطاعت لازم

دوسری بات یہ کہ محبت کے لئے اطاعت لازم ہے، یہ ناممکن ہے کہ کسی کو
 اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، اور اس کی زندگی بغاوت اور مصیبت

کی ہو پس جو لوگ آزادی اور بے فکری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی
 کرتے ہیں وہ اگر اللہ و رسول کی محبت کا دعویٰ کریں تو جھوٹے ہیں، اور اگر واقعہ میں وہ خود بھی
 اپنے کو اہل محبت میں سے سمجھیں تو بڑے فریب میں مبتلا ہیں۔۔۔ حضرت رابعہ نے ایسے ہی

مذہبیان محبت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور بالکل صحیح فرمایا ہے۔۔

تُعْصِي أَمْرًا لَهُ وَأَنْتَ تُظَاهِرُ حُجَّتَهُ هَذَا الْعَمْرِيُّ فِي الْقِيَاسِ بِذِيهِ
 لَوْ كَانَ حُجَّتُكَ صَادِقًا لَأَكْطَعْتَهُ إِنَّ الْمَحَبَّةَ لَبَيْنٌ يُحِبُّ مُطِيعٌ
 (یعنی اے محبت کے جھوٹے مدعی! تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی محبت کا
 دعویٰ کرتا ہے، عقل و قیاس کے لحاظ سے یہ بات بہت ہی عجیب ہے، اگر تو دعویٰ محبت
 میں سچا ہوتا، تو اس کی فرمائندگی کرتا، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی بات قبول و جان
 سے مانا کرتا ہے)۔

بہر حال اللہ و رسول کی محبت کے لئے ان کی اطاعت لازم ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ کامل اطاعت
 محبت ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ ع

عاشقی حسیّت بگو بندہ جانناں بودن

اور اللہ و رسول کی اطاعت کرنے والوں کو انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی محبت و رفاقت
 کی بشارت خود قرآن مجید میں بھی دی گئی ہے۔۔۔۔۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
 مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
 وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (النساء - ع - ۷)۔

پس اس آیت اور مندرجہ بالا احادیث کے مضمون میں گویا تعبیر اور عنوان ہی کا فرق ہے
 ۔۔۔۔۔ یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ اس حدیث سے اور
 زیادہ واضح ہو جاتی ہے، جس کو حافظ ابن کثیر نے سورہ نساء کی اس آیت کا شان نزول بیان
 کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں ابن مردودہ اور طبرانی کی سند سے نقل کیا ہے۔۔۔۔۔ حاصل
 اس کلیہ ہے کہ:-

ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ:-

یا رسول اللہ! مجھے اپنی بیوی، اپنی اولاد، اور اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے
 محبت ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے گھر پر ہوتا ہوں اور حضور مجھے یاد آجاتے ہیں

تو اس وقت تک مجھے صبر اور قرار نہیں آتا جب تک حاضر خدمت ہو کر ایک نظر دیکھ نہ لوں، اور جب میں اپنے مرنے کا اور حضور کی وفات کا خیال کرتا ہوں تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وفات کے بعد حضور تو جنت میں پہنچ کر انبیاء علیہم السلام کے بلند مقام پر پہنچا دیئے جائیں گے اور میں اگر اللہ کی رحمت سے جنت میں بھی گیا تو میری رسائی اس عالی مقام تک تو ہونہ سکے گی، اسلئے آخرت میں حضور کے دیدار سے بظاہر محرومی ہی ہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کی اس بات کا کوئی جواب اپنی طرف سے نہیں دیا، یہاں تک کہ سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی:-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ	اور جو لوگ فرمانبرداری کریں اللہ کی
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَزْهَمَ	اور اُنکے رسول کی، پس وہ اللہ کے
اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّ	ان خاص مقرب بندوں کیساتھ ہوں گے
يْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ	جن پر اللہ کا خاص نعام ہو یعنی انبیاء
وَحَسَنَ أَوْلِيَٰكَ رَفِيقًا۔	صدیقین، شہداء اور صالحین، اور
(سورہ نساء)	یہ سب بڑے ہی اچھے رفیق ہوں گے۔

گویا اس آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت صادق کو اور دوسرے تمام اہل محبت کو خوش خبری سنائی کہ جب تم کو سچی محبت ہے تو تم اللہ و رسول کی فرمانبرداری ضرور کرو گے، اور پھر تم کو جنت میں اللہ کے خاص مقرب بندوں کی محبت اور رفاقت بھی نصیب ہوگی۔

چونکہ محبت کے بارے میں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ ناواقفی اور کم غوری کی وجہ سے محبت و اطاعت کے باہمی لزوم کو پیش نظر نہیں رکھتے، اسلئے اس موقع پر تھوڑی سی تفصیل ضروری سمجھی گئی۔

اللَّهُمَّ إِنِّي تَقَرَّبْتُكَ وَحُبَّ رَسُوْلِكَ وَحُبَّ مَنْ يَتَقَرَّبُكَ عِنْدَكَ۔ (اللہ! میں تم کو اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا فرما، اور جن

بندوں کی محبت تیرے نزدیک ہمارے لئے نفع بخش ہو، اُن سب کی محبت ہم کو عطا فرما۔

دینی اخوت اور اسلامی ہمدردی و غمخواری

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین ہیں، اور آپ کی تعلیم ساری دنیا کیلئے آپ کی محبت ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی عام مخلوق اور عام انسانوں کے ساتھ ترحم اور حسن سلوک کے بارے میں اپنے ماننے والوں کو جو ہدایات دی ہیں اور جو نصیحتیں فرمائی ہیں، اُن میں سے بعض گزشتہ اوراق میں درج کی جا چکی ہیں، لیکن آپ کو اللہ کا پیغمبر ماننے والی امت چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دینی رشتہ کے ذریعہ ایک برادری بنا دی گئی ہے، اور اب رہتی دنیا تک اس برادری ہی کو نبوت کی زیارت اور نمایندگی کرنی ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جبکہ امت کے مختلف افراد اور عناصر دینی اخوت، ملی محبت، مخلصانہ ہمدردی وغیر خواہی اور بے عرفانہ تعاون کے ذریعہ ایک وحدت بنے رہیں، اور ان کے دل آپس میں پوری طرح جڑے رہیں، اسلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں اس پر خاص اہتمام ضرور دیا ہے۔ اس سلسلہ کے آچکے زیادہ تر ارشادات تو وہ ہیں جن کا ہم معاشرت کے ابواب میں صریح ہونا زیادہ مناسب ہوگا، لیکن دو ایک حدیثوں کا یہاں ”اخلاق کے سلسلہ ہی میں صریح کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

مسلمانوں میں باہم کیسی محبت ہو دت اور کیسا تعلق ہونا چاہئے۔

(۱۳۵) عَنِ الثَّعْبَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ تَرَى لَمْ يَمْنَعْنِي فِي تَرَاخُؤِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاظِفِهِمْ

كَسَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا تَكَاهَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالشَّهْرِ

وَالْحَشَى

رواہ البخاری و مسلمہ۔

(ترجمہ) حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :- ایمان والوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم کھانے، محبت کرنے، اور شفقت و مہربانی کرنے میں تم جہم انسانی کی طرح دیکھو گے کہ جب اس کے کسی ایک عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے باقی سارے اعضا بھی بخار اور بے خوابی میں اس کے شریک حال ہو جاتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لانے والوں میں باہم ایسی محبت و مؤدت، ایسی ہمدردی، اولیاء دلی تعلق ہونا چاہئے کہ دیکھنے والی ہر آنکھ ان کو اس حال میں دیکھے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک کسی مصیبت میں مبتلا ہو، تو سب اس کو اپنی مصیبت سمجھیں، اور سب اس کی فکر اور پینپی میں شریک ہوں۔ اور اگر ایمان کے دعوے کے باوجود یہ بات نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہئے کہ حقیقی اور کامل ایمان نصیب نہیں ہے۔ ایمان والوں کی یہی صفت قرآن مجید میں ﴿رَحِمَاءٌ بَيْنَهُمْ﴾ کے مختصر الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔

(۱۴۶) عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ الشَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّاهُ بَيْنَ
أَصَابِعِهِ۔۔۔۔۔ رواہ البخاری و مسلم۔

(ترجمہ) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ :- ایمان والوں کا تعلق دوسرے ایمان والوں سے ایک مضبوط عمارت کے اجزاء کا سا ہونا چاہئے کہ وہ باہم ایک دوسرے کی مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں (اور ان کے بڑے دھننے سے عمارت کھڑی رہتی ہے) پھر آپ نے ایمان والوں کے اس باہمی تعلق کا نمونہ دکھانے کے لئے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں (اور بتایا کہ مسلمانوں کو اس طرح باہم مل کر ایک ایسی مضبوط دیوار بن جانا چاہئے جس کی اینٹیں باہم

پیوستہ اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں اور کہیں ان میں کوئی خلا نہ ہو۔
(بخاری و مسلم)

بَارِعَمُ نَفَرَتْ عِدَاوَتُ بَعْضِ حَسَدٍ أَوْ بَدِغْمَانِي وَشَمَاتَةٍ غَيْرِہِ كِي مَانَعَتِ :-

مندرجہ بالا حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مسلمانوں کو باہم محبت و
بھد دی کا پرتاؤ کرنے اور ایک جہم و جان بن کر رہنے کی تاکید فرمائی ہے، اسی طرح اسکے خلاف بڑاؤ
کرنے، مثلاً ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی رکھنے، بدگوئی کرنے، بے تعلق رہنے، اس کی مصیبت
پر خوش ہونے، اس کو ایذا پہونچانے اور حسد یا کینہ رکھنے کی سخت مذمت اور انتہائی تاکیدیں کیساتھ
مانعت فرمائی ہے۔ — اس سلسلہ کے آپ کے چند ارشادات یہ ہیں :-

(۱۳۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحْتَسِبُوا وَلَا
تَحْتَسِبُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاكَمُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَكْأْبُرُوا
وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا — رواہ البخاری و مسلم۔

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :- تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی
سب سے بھونٹی بات ہے، تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور جاسوسوں کی
طرح باز وارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو، اور
نہ ایک دوسرے پر بڑھنے کی بیجا ہوس کرو، نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض و کینہ رکھو
اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندو! اللہ کے حکم کے مطابق
بھائی بھائی بن کر رہو۔ (بخاری و مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں جن جن چیزوں سے مانعت فرمائی گئی ہے، یہ سب وہ ہیں جو

دلوں میں بغض و عداوت پیدا کر کے آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔۔۔۔۔ سب سے پہلے آپ نے بدگمانی کا ذکر فرمایا۔۔۔ یہ ایک قسم کا جھوٹا وہم ہے، جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کسی سے اس کا ذرا سا اختلاف ہو اس کے ہر کام میں اس کو بدیتی ہی بدیتی معلوم ہوتی ہے، پھر محض اسی وہم اور بدگمانی کی بنا پر وہ اس کی طرف بہت سی ان ہونی باتیں منسوب کرنے لگتا ہے پھر اس کا اثر قدرتی طور پر ظاہری برتاؤ پر بھی پڑتا ہے، پھر اس دوسرے شخص کی طرف سے بھی اس کا رد عمل ہوتا ہے، اور اس طرح دل بھٹ جاتے ہیں، اور تعلقات ہمیشہ کے لئے خراب ہو جاتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بدگمانی کو "اَكْذَابُ الْحَدِيثِ" فرمایا ہے یعنی سب سے جھوٹی بات، بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف زبان سے اگر جھوٹی بات کہیں جائے تو اس کا سخت گناہ ہونا ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن کسی کے تعلق بدگمانی کو اتنی بُری بات نہیں سمجھا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمایا، کہ یہ بدگمانی بھی بہت بُرا بلکہ سب سے بُرا جھوٹ ہے، اور دل کا یہ گناہ زبان والے جھوٹ سے کم نہیں ہے۔

اور جس طرح اس حدیث میں بدگمانی کی شراعت اور قباحت کو ان الفاظ سے ظاہر فرمایا گیا ہے، اُسی طرح ایک دوسری حدیث میں نیک گمانی کو بہترین عبادت بتایا گیا ہے، ارشاد ہے:۔۔۔۔۔ "حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ" (رواہ احمد و ابوداؤد، عن ابی ہریرۃ)۔

پھر بدگمانی کے بعد اوجہ جن جن بُری عادتوں سے اس حدیث میں ممانعت فرمائی گئی ہے۔۔۔۔۔ یعنی کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں رہنا، دوسروں میں عیبوں کا شبّہ کرنا، ایک دوسرے پر نفرت حاصل کرنے اور بڑھنے کی کوشش کرنا، کسی کو اچھے حال میں دیکھ کے اس پر حسد کرنا اور اس کی خوش حالی کو ٹھنڈی آنکھ نہ دیکھ سکنا وغیرہ وغیرہ۔۔۔۔۔ ان سب کا حال بھی یہی ہے، کہ ان سے دلوں میں نفرت و عداوت کا بیج پڑتا ہے، اور ایمانی تعلق جس محبت و ہمدردی اور حسنِ خوشتیگانیت کو چاہتا ہے اس کا امکان بھی باقی نہیں رہتا۔

حدیث کے آخر میں جو فرمایا گیا ہے، ”اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی ہو کر رہو۔“ اس میں اشارہ کیا کہ جب تم اپنے دلوں اور سینوں کو نفرت و عداوت پیدا کرنے والی ان بری عادتوں سے صاف رکھو گے تب ہی تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہ سکو گے۔

(۱۳۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى
هَهُنَا _____ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ _____ بِحَبْلِ مَرْمٍ
مِنَ الشِّرْكَانِ يَحْقِرُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ
وَمَالُهُ وَعِزُّهُ _____ رواه مسلم۔

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے (اور جب وہ اس کی مدد و اعانت کا محتاج ہو، تو اس کی مدد کرنے) اور اس کو بے مدد کے نہ چھوڑے، اور اس کو حقیر نہ جانے، اور نہ اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرے (کیا خبر ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہو، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مہترم ہو) پھر آپ نے تین بار اپنے سینہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ: ”تقویٰ یہاں ہوتا ہے (ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو اس کے ظاہری حال سے معمولی آدمی سمجھو، اور اپنے دل کے تقویٰ کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہو، اس لئے کہیں مسلمان کو حقیر نہ سمجھو) آدمی کے برا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اور اس کے ساتھ حقارت سے پیش آئے، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کیلئے قابل احترام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اور اس کی آبرو (اس لئے ناسحق اس کا خون گرانے، اس کا مال لینا، اور اس کی آبرو ریزی کرنا، یہ سب حرام ہیں)۔“

(صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں ہر مسلمان پر اس کے دو سکر مسلمان بھائی کا ایک یہ حق بھی بتایا گیا کہ جب وہ اس کی مدد کا محتاج ہو تو یہ اس کی مدد کرے، لیکن یہ اُسی صورت میں ہے جبکہ وہ حق پر ہو اور مظلوم ہو۔۔۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: تمہارا بھائی اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو، اور اگر ظالم ہو تو اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے روکنا ہی اُس کی مدد کرنا ہے۔

ایمان الے بندوں کو ستانے والوں اور رسوا کر نیوالوں کو سخت تنبیہ :-

(۱۴۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِمْ وَلَمْ يَفْعَلُوا بِإِيمَانٍ إِلَى قُلُوبِهِمْ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُغَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا هَوَا تَعْرِفَاتِهِ مَنْ يَتَّبِعْ هَوَا تَعْرِفَاتِهِ يَتَّبِعْ اللَّهَ هَوَا تَعْرِفَاتِهِ وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهَ هَوَا تَعْرِفَاتِهِ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ۔۔۔ رواه الترمذی۔

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، اور آپ نے بلند آواز سے پکارا اور فرمایا: اے وہ لوگو جو زبان سے اسلام لائے ہو، اور ان کے دلوں میں ابھی ایمان پوری طرح اتر نہیں ہے، مسلمان بندوں کو ستانے سے، اور ان کو عار دلانے اور شرمندہ کرنے، اور ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے چھپے ٹپنے سے باز رہو، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے چھپے عیبوں کے چھپے ٹپنے کا اور اس کو رسوا کرنا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ اُس کے عیوب کے چھپے ٹپنے کا، اور جس کے عیوب کے چھپے اللہ تعالیٰ ٹپے گا، وہ اس کو ضرور رسوا کرے گا (اور وہ رسوا ہو کر رہے گا) اگرچہ اپنے گھر کے اندر ہی ہو۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) جب حقیقی ایمان کسی کے دل میں اتر جاتا ہے تو اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پر اپنے انجام کی فکر غالب ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے بارے میں محتاط ہو جاتا ہے، خاص کر اللہ کے جو بندے سچے ایمان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ چکے ہوں ان کے بارے میں اور بھی زیادہ محتاط ہو جاتا ہے، اُن کو ستانے، اُن کا دل دکھانے، ان کی پھلی براہیوں کا ذکر کر کے اُن کو شرمندہ کرنے، اور ان کی زندگی کے پیچھے ہوئے کمزور پہلوؤں کی ٹوہ لگانے سے باز رہتا ہے لیکن اگر دل میں ایمان کی حقیقت نہ آتری ہو، اور صرف زبان سے اسلام کی باتیں ہوں، تو آدمی کمال اسکے برعکس ہوتا ہے، وہ اپنی فکر کے بجائے دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے، خاص کر اللہ کے بندوں کے پیچھے پڑتا ہے، جو اللہ کے ساتھ ایمان اور عبدیت کا تعلق قائم کر چکے ہوتے ہیں، اُن کو لوگوں کی نظروں سے گرائنا چاہتا ہے، اُن کی غلطیوں کی تشہیر کرتا ہے، اُن کو بدنام اور ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایسے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اس حرکت باز آئیں اللہ کے ایمان والے بندوں کو بدنام کرنے اور اُن کے مقام کو گرائنے، اور اُن کے پیچھے ہوئے کمزور پہلوؤں کو اچھالنے کے مشغلہ کو ترک کریں، ورنہ آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی وہ ذلیل کئے جائیں گے، اور دُلت و رسوائی کی مار اُن پر ضرور پڑے گی، اگر بالفرض دُلت و رسوائی سے بچنے کے لئے وہ خانہ نشین ہو کے بھی بیٹھیں گے، تو اللہ اُن کو اُن کے گھر کی چار دیواری ہی میں رسوا کرے گا۔

پہوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلس اندر طعنه پاکاں برد

خسہ کے بالے میں نھا صائبانہ :-

(۱۵۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الثَّأَمَةُ الْحَطَبَ۔

(رواہ ابوداؤد)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت

وَبَيْنَ أَجْبِهِ شَعْنَاءُ يَقَالُ أَتُرْكُوَاهُذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا —

(رواہ مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر ہفتہ میں دو دن دوشنبہ اور پچشنبہ کو لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو ہر بندہ مومن کی معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ سوائے اُن دو آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہوں پس اُن کے بارے میں حکم دیدیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو پھوڑے رکھو (یعنی ان کی معافی نہ لکھو) جب تک کہ یہ آپس کے اس کینہ اور باہم دشمنی سے باز نہ آویں اور دلوں کو صاف نہ کر لیں۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث کی تشریح ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے جس کو امام منذری نے ترمذی و ترمذی میں اوسط طبرانی کے حوالہ سے نقل کیا ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ: ہر دوشنبہ اور پچشنبہ کو لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو جس نے اللہ سے بخشش اور معافی مانگی ہوتی ہے اس کو معافی دی جاتی ہے، اور جس نے توبہ کی ہوتی ہے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، لیکن باہم کینہ رکھنے والوں کے اعمال اُن کے کینہ کے سبب لوٹا دیئے جاتے ہیں (یعنی ان کی معافی اور توبہ کی قبولیت کا فیصلہ بھی نہیں کیا جاتا) جب تک کہ وہ اس سے باز نہ آئیں۔

اس مضمون کی چند اور حدیثیں بھی ہیں، ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے لئے کینہ ہوگا جب تک وہ اس کینہ سے اپنے دل اور سینے کو صاف پاک نہ کرے، اس وقت تک وہ اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق نہ ہوگا۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔

شہادت کی ستر:۔

(۱۵۳) عَنْ وَائِلَةَ بِنْتِ إِسْحَاقَ سَمِعَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَطْهَرُ السَّمَاءُ بِأَخِيكَ فِيمَا فِيهِ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ۔

(رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت واثلہ ابن الاسقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو (اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ) اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات دیدے اور تم کو مبتلا کر دے۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) جب دو آدمیوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور وہ ترقی کر کے دشمنی اور ہٹ دھرمی کی حد تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کے مبتلائے مصیبت ہونے سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے اس کو شامت کہتے ہیں، حسد اور بغض کی طرح یہ خبیث عادت بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ بسا اوقات دنیا ہی میں اس کی سزا اس طرح دیدیتے ہیں کہ مصیبت ^{زید} کو مصیبت سے نجات دے کے اس پر خوش ہونے والے کو مبتلائے مصیبت کر دیتے ہیں۔

نرم مزاجی اور درشت خوئی :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے سلسلہ میں جن باتوں پر خاص طور سے زور دیا ہے، اور آپ کی اخلاقی تعلیم میں جن کو خاص اہمیت حاصل ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اور درشتی اور سختی کا رویہ اختیار نہ کرے، اس سلسلہ کے آپ کے چند ارشادات یہاں پڑھئے :-

(۱۵۴) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفِيقٌ يَحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ

مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْعَقْفِ وَمَا لَا يُعْطَى عَلَى مَا سِوَاهِ

(رواہ مسلم)

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- اللہ تعالیٰ خود ہر بان ہے (نرمی اور ہربانی کرنا اُس کی ذاتی صفت ہے) اور نرمی اور ہربانی کرنا اس کو محبوب بھی ہے (یعنی اُس کو یہ بات پسند ہے کہ اسکے بندے بھی آپس میں نرمی اور ہربانی کا برتاؤ کریں) اور نرمی پر وہ اتنا دیتا ہے جتنا کہ درستی اور سختی پر نہیں دیتا، اور جتنا کہ نرمی کے ماسوا کسی چیز پر بھی نہیں دیتا۔
(صحیح مسلم)

(تشریح) بعض لوگ اپنے مزاج اور معاملہ اور برتاؤ میں سخت ہوتے ہیں، اور بعض لوگ نرم اور ہربان، اور نا آشنا یا ان حقیقت سمجھتے ہیں کہ سخت گیری سے آدمی وہ حاصل کر لیتا ہے جو نرمی سے حاصل نہیں کر سکتا، گویا ایسے لوگوں کے خیال میں سخت گیری کا برابری کا وسیلہ اور مقاصد میں کامیابی کی کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں اس غلط خیال کی بھی اصلاح فرمائی ہے۔

سب سے پہلے تو آپ نے نرم خوئی کی عظمت اور رفعت یہ بیان فرمائی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اسکے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ اسکے بندوں کا باہمی معاملہ اور برتاؤ بھی نرمی کا ہو۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا، کہ مقاصد کا پورا ہونا نہ ہونا، اور کسی چیز کا ملنا نہ ملنا تو اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت پر موقوف ہے، جو کچھ ہوتا ہے اسی کے فیصلہ اور اسی کی مشیت سے ہوتا ہے اور اس کا قانون یہ ہے کہ وہ نرمی پر اس قدر دیتا ہے جس قدر کہ سختی پر نہیں دیتا، بلکہ نرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی اللہ تعالیٰ اتنا نہیں دیتا جتنا کہ نرمی پر دیتا ہے، اسلئے اپنے منافع اور مصالح کے نقطہ نظر سے بھی اپنے تعلقات اور معاملات میں آدمی کو نرمی اور ہربانی ہی کا رویہ اختیار کرنا چاہئے۔ دوسرے لفظوں میں اسی کو یوں کہہ لیجئے کہ جو شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہربان ہو، اور اسکے کام پورے کرے، اس کو چاہئے کہ وہ دوسروں کے حق میں ہربان ہو، اور بجائے سخت گیری کے نرمی کو اپنا اصول اور اپنا طریقہ بنائے۔

(۱۵۵) عَنْ جَوْنَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
يُحْنِ مَرَاتِفَهُ يُحْنِ مَرَاتِفَهُ
_____ رواہ مسلم۔

(ترجمہ) حضرت جریر سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:۔ جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم کیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔
(صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ نرمی کی صفت اتنی بڑی خیر ہے اور اس کا دھڑ اتنا بلند ہے کہ جو اس سے محروم رہا، گویا وہ اچھائی اور بھلائی سے یکسر محروم اور خالی ہاتھ رہ گیا ہو کہ انسان کی اکثر اچھائیوں اور بھلائیوں کی جڑ بنیاد اور ان کا سرچشمہ چونکہ اس کی غم مزاجی ہے لہذا جو شخص اس سے محروم رہا، وہ ہر قسم کے خیر اور اچھائی اور بھلائی سے محروم رہے گا۔

(۱۵۶) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أُعْطِيَ حَقْلَهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَقْلَهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَقْلَهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَقْلَهُ مِنْ
خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
_____ رواہ البیہقی فی شعب الیمانی۔

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی کی نعلت کا اپنا حصہ مل گیا اس کو دنیا اور آخرت کے خیر میں سے حصہ مل گیا، اور جس کو نرمی نصیب نہیں ہوئی، وہ دنیا اور آخرت میں خیر کے حصے سے محروم رہا۔

(۱۵۷) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَرْيُدُ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ رِفْقًا إِلَّا أَنْفَعَهُمْ وَلَا يُحْنِ مُعْهِمًا إِلَّا
يُخْصِرُهُمْ
_____ رواہ البیہقی فی شعب الیمانی۔

(ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ اللہ اپنے گھر والوں کو نرمی سے زیادہ نفع دے گا اور اگر وہ کسی کو نرمی سے محروم کرے گا تو اس کو تنگ کرے گا۔

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ کسی گھر کے لوگوں کے لئے
 نرمی کی صفت عطا کرنے کا، مگر ان کو نفع پہنچاتا ہے اسکے ذریعہ، اور نہیں محروم
 کرتا کسی گھر کے لوگوں کو نرمی کی صفت سے، مگر یہ کہ ضرر پہنچاتا ہے ان کو۔
 (شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عام سنت اور اس کا کلی قانون ہے کہ جس
 گھر کے لوگوں کو وہ نرمی کی خصلت عطا فرماتا ہے ان کے لئے یہ نرمی بہت سی منفعتوں اور برکتوں کا
 ذریعہ بنتی ہے، اور جن لوگوں کو وہ اس اچھی خصلت سے محروم رکھتا ہے ان کے لئے یہ محرومی بہت
 نقصانات اور بہت سی زحمتوں کا سبب بنتی ہے۔

انسان کی خصلتوں میں نرمی اور سختی کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے استعمال کا دائرہ بہت
 زیادہ وسیع ہے، جس شخص کے مزاج اور رویہ میں سختی ہوگی وہ اپنے گھر والوں، بیوی بچوں، عزیزوں
 قریبوں کے لئے سخت ہوگا، پڑوسیوں کے حق میں سخت ہوگا، اگر استاد ہے تو شاگردوں کے حق میں
 سخت ہوگا، اسی طرح اگر حاکم اور افسر ہے تو محکموں اور ماتحتوں کے حق میں سخت ہوگا، غرض کہ
 زندگی میں جہاں جہاں اور جن جن سے اس کا واسطہ پڑے گا ان کے ساتھ اس کا رویہ سخت ہوگا،
 اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی خود اس کے لئے اور اس سے تعلق رکھنے والوں کے لئے مستقل
 عذاب ہوگی۔۔۔۔۔ اور اسکے برعکس جس بندہ کے مزاج اور رویہ میں نرمی ہوگی وہ گھر والوں،
 پڑوسیوں، افسروں، ماتحتوں، شاگردوں، استادوں، اپنوں، بیگانوں، غرض کہ سب کے ساتھ نرم ہوگا
 اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نرمی کی بدولت وہ خود بھی راحت سے رہے گا، اور دوسروں کیلئے
 بھی راحت اور سکون کا باعث ہوگا، پھر یہ نرمی باہم محبت و مودت پیدا کرے گی اور اکرام و احترام
 اور خیر خواہی کے جذبات کو ابھارے گی، اور اسکے برعکس درشت مزاجی اور تند خوئی دلوں میں
 بغض و عداوت پیدا کرے گی، اور حسد و بدخواہی اور جنگ و جدل کے متوسل جذبات کو بھڑکائے گی،
 سختی اور نرمی کے یہ تو چند وہ ذریعہ نتائج ہیں جن کا ہم مذکرہ اپنی زندگی میں

اپنے ماحول میں تجربہ اور شاہدہ کرتے رہتے ہیں (اور تھوڑے سے غور و فکر سے بہت سے ان سے بڑے اور دور رس نتائج کو بھی سمجھ سکتے ہیں)۔۔۔۔۔ ان کے علاوہ اس نرم مزاجی اور درشت خوئی کے جو بید عظیم الشان اخروی نتائج آخرت کی زندگی میں سلسلے آنے والے ہیں، ان کا تجربہ اور شاہدہ تو اپنے وقت پر ہی ہوگا، لیکن اس دنیوی زندگی میں آخرت کے نفع و نقصان اور ثواب عذاب کو جتنا کچھ ہم جان اُفد سیکھ سکتے ہیں اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ کے ارشادات ہمارے لئے کافی ہیں۔

(۱۵۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكَلَا أَخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْمُرُهُ الْتَّارِ وَيَمُتُّ عَنْهُ النَّارُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ هَيْتٍ لَيْتٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ

(رواہ ابوداؤد والشمذنی)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کیلئے حرام ہے، اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے؟ (سنو میں بتاتا ہوں، دوزخ کی آگ خواہم ہے، ہر ایسے شخص پر جو مزاج کا تیز نہ ہو، نرم ہو، لوگوں سے قریب نہ ہو، اللہ ہو، نرم ہو۔

(تشریح) اس حدیث میں ھیت، لیت، قریب، سہل یہ چاروں لفظ قریب المعنی ہیں، اور نرم مزاجی کے مختلف پہلوؤں کی یہ ترجمانی کرتے ہیں۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جو آدمی اپنے مزاج اور رویہ میں نرم ہو، اور اپنی نرم خوئی کی وجہ سے لوگوں سے خوب ملتا جلتا ہو، دور دورا اور الگ الگ نہ رہتا ہو، اور لوگ بھی اس کی اس اچھی اور شیریں خصلت کی وجہ سے اس سے بے تکلف اور محبت سے ملتے ہوں، جس سے بات اور معاملہ کرتا ہو، نرمی اور مہربانی سے کرتا ہو، ایسا شخص جتنی بھی ہے، اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔

شرح حدیث کے اسی سلسلہ میں بار بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کے نصوص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل تعلیم و تربیت سے صحابہ کرام کے ذہن میں چونکہ یہ بات پوری طرح راسخ ہو چکی تھی (اور دین کی صرف ضروری درجہ کی بھی واقفیت رکھنے والا ہر شخص آج بھی اتنی بات جانتا ہے) کہ اس قسم کی بشارتوں کا تعلق صرف ان ہی لوگوں سے ہے جو ایمان رکھتے ہوں اور دین کے لازمی مطالبات ادا کرتے ہوں، اسلئے اس قسم کی بشارتوں کی قیسا عموماً اس شرط کو الفاظ میں ذکر نہیں کیا جاتا۔۔۔ (اور بشارت کے موضوع کیلئے یہی مناسب ہے) لیکن ذہنوں میں یہ شرط ملحوظ اور محفوظ رہنی چاہئے، یہ ایک مسئلہ ایمانی حقیقت ہے کہ ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں اعمال اور اخلاق کی کوئی قیمت نہیں۔

(۱۵۹) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَحْظَرِيُّ

(رواہ ابوداؤد)

(ترجمہ) حارث بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: سخت گو اور درشت خوا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔

(ابوداؤد)

(تشریح) حدیثوں میں کبھی کبھی کسی بڑے عمل یا بڑی عادت کی برائی بیان کرنے کے لئے اور لوگوں کو اس سے بچانے کے لئے یہ انداز بیان بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ ”اس عمل یا عادت والا آدمی جنت میں نہ جاسکے گا“ اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل اور یہ عادت شانِ ایمان کے خلاف، اور جنت کے راستہ میں رکاوٹ بننے والی ہے اسلئے جنت کے طلب گار اہل ایمان کو اس پورے اہتمام سے بچنا چاہئے۔

حارث بن وہب کی اس حدیث کا مقصد بھی یہی ہے کہ سخت گوئی اور درشت خوئی ایمان کے منافی اور جنت کا راستہ روکنے والی نہایت منحوس عادتیں ہیں جو کسی مسلمان میں نہ ہونی چاہئیں

اور ان ناپاک عادتوں والے لوگ سچے مومنین کی طرح اور ان کے ساتھ جنت میں جا سکیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی :-

(۱۶۰) عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ بِالدِّينَةِ وَآخِلَاءَهُ مُدَّ كَبْشٍ كُلِّ امْرَأَةٍ كَمَا يَشْتَهُي صَاحِبَتِي أَنْ يَكُونَنَّ عَلَيْهِ مَا قَالَ لِي فَبَعَا أَتَيْتُ قَطْرًا وَمَا قَالَ لِي لَمْ فَعَلْتُ هَذَا إِذَا لَمْ فَعَلْتُ هَذَا ————— رواه ابو داود۔

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، اور میں نو عمر لڑکا تھا اس لئے میرا ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بالکل مطابق نہیں ہوتا تھا، (یعنی نو عمری کی وجہ سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں بھی ہو جاتی تھیں) لیکن دس سال کی اس مدت میں کبھی آپ نے اُن کہہ کے بھی مجھے نہیں ڈانٹا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یا کیوں نہیں کیا۔

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت انس کی عمر تقریباً دس سال کی تھی، ان کی والدہ اُمّ سلمہ نے اُن کو مستقلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری روز حیات تک یہ آپ کی خدمت میں رہے، اُن ہی کا یہ بیان ہے کہ نو عمری اور لڑکپن کی وجہ سے آپ کے کاموں میں مجھ سے بہت سی کوتاہیاں بھی ہو جاتی تھیں، لیکن کبھی آپ نے مجھے کسی غلطی اور قصور پر آفت تک نہیں کہا، اور کبھی مجھ پر غصہ نہیں فرمایا۔ ————— بلاشبہ یہ بہت بڑی اور بہت مشکل بات ہے، لیکن ہم اُقیوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرم مزاجی اور بردباری کا کوئی حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔

حلم و بردباری یعنی غصہ نہ کرنا اور غصہ کو پی جانا :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو جن اخلاق کی تاکید و اہتمام کے ساتھ تعلیم دی ہے اُن میں سے ایک حلم و بردباری بھی ہے :-

(۱۶۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُزِيغُنِي قَالَ لَا تَغْضَبُ فَرَدَّ ذَلِكَ مِرًاذَا قَالَ لَا تَغْضَبُ
رواہ البخاری

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ: حضرت! مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے اِشادہ فرمایا کہ: غصہ مت کیا کرو۔ اُس شخص نے پھر اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی کہ: حضرت مجھے اور وصیت فرمائے۔ مگر آپ نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ: غصہ مت کیا کرو۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کی درخواست کر نیوالے یہ صاحب کچھ غیر معمولی قسم کے تیز مزاج اور مغلوب الغضب تھے، اور اس وجہ سے اُن کیلئے مناسب ترین اور مفید ترین وصیت اور نصیحت یہی ہو سکتی تھی کہ ”غصہ نہ کیا کرو“ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو یہی ایک نصیحت فرمائی۔

اور یہ بھی واقعہ ہے کہ بری عادتوں میں غصہ نہایت ہی خطرناک اور بہت ہی بد انجام عادت ہے۔ غصہ کی حالت میں آدمی کو نہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رہتا ہے نہ اپنے نفع اور نقصان کا۔ تجربہ اور شاہد ہے کہ انسان پر شیطان کا قابو جیسا غصہ کی حالت میں چلتا ہے ایسا شاید کبھی دوسری حالت میں نہیں چلتا، گویا اس وقت انسان اپنے بس میں نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے، حد یہ ہے کہ غصہ کی حالت میں آدمی کبھی کبھی کفر یہ کلمات بھی

بکنے لگتا ہے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ ”غصہ دین و ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح کہ ایلو اشہد کو خراب اور بالکل ہی کر دوا کر دیتا ہے“ (یہ حدیث ”کتاب الایمان“ میں درج کی جا چکی ہے)۔

لیکن واضح رہے کہ شریعت میں جس غصہ کی ممانعت اور سخت مذمت کی گئی ہے اس سے مراد وہی غصہ ہے جو نفسانیت کی وجہ سے ہو اور جس سے مغلوب ہو کر آدمی اللہ تعالیٰ کی حدود اور شریعت کے احکام کا پابند نہ رہے، لیکن جو غصہ اللہ کیلئے اور حق کی بنیاد پر ہو، اور اس میں حدود سے تجاوز نہ ہو، بلکہ بندہ اس میں حدود اللہ کا پورا پابند رہے، تو وہ کمال ایمان کی نشانی اور جلال خداوندی کا عکس ہے۔

غصہ میں نفس پر قابو رکھنے والا حقیقی پہلوان ہے :-

(۱۴۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّبْرِ عَدُوًّا لِنَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ
عِنْدَ الْغَضَبِ۔ رواه البخاری ومسلم۔

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- پہلوان اور طاقت ور وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو پھاڑ دے بلکہ پہلوان اور شہ زور در حقیقت وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔

(بخاری ومسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ آدمی کا سب سے بڑا اور بہت ہی مشکل سے زیر ہونے والا دشمن اس کا نفس ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ: ”أَعْدَى حَدِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبِكَ“ (تیرا سخت ترین دشمن خود تیرا نفس ہے) اور معلوم ہے کہ خاص کر غصہ کے وقت اس کا قابو میں رکھنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے، اسلئے فرمایا گیا ہے کہ طاقت ور اور پہلوان کہلانے کا اصلی حقدار

وہی مرد خدا ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور نفسانیت اس سے کوئی بیجا حرکت اور کوئی غلط کام نہ کرا سکے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ بندہ کے دل میں وہ کیفیت ہی پیدا نہ ہو جس کو غیظ، غضب اور غصہ کے لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے (کیونکہ کسی سخت ناگوار بات پر دل میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا تو بالکل قطری بات ہے اور اس سے انبیاء علیہم السلام بھی مستثنیٰ نہیں ہیں) البتہ مطالبہ یہ ہے کہ اس کیفیت کے وقت بھی نفس پر پورا قابو ہے ایسا نہ ہو کہ اس سے مغلوب ہو کر آدمی وہ حرکتیں کرنے لگے جو شانِ بندگی کے خلاف ہوں۔

غصہ کے وقت کیا کیا جائے :-

(۱۶۳) عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ
الْغَضَبُ وَكَانَ لَا فَلَْيُطَافِعْ ————— رواه احمد والترمذی

(ترجمہ) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہئے کہ بیٹھ جائے، پس اگر بیٹھنے سے غصہ فرو ہو جائے تو فہما اور اگر پھر بھی غصہ باقی رہے تو چاہئے کہ لیٹ جائے۔ (مسند احمد جامع ترمذی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کو فرو کرنے کی یہ ایک نفسیاتی تدبیر بتلائی جو بلاشبہ نہایت کارگر ہے، علاوہ اسکے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غصہ میں آدمی سے جو بیجا حرکتیں اور جو لغویات سرزد ہو سکتی ہیں، کسی جگہ جم کر بیٹھ جانے سے ان کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے اور پھر لیٹ جانے سے ان کا امکان اور کم سے کم ہو جاتا ہے۔

(۱۶۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۶۷) عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْضًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ تُنْقِذَهُ دَعَاءُ اللَّهِ عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَيْفَ يُخَيَّرُ فِي آيِ الْحَوْرِ شَاءَ
(رواه الترمذی و ابوداؤد)

(ترجمہ) سهل بن معاذ اپنے والد ماجد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پی جائے غصہ کو اور نچالیکہ اس میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اپنے غصہ کے تقاضے کو وہ نافذ اور پورا کر سکتا ہے لیکن اسکے باوجود محض اللہ کے لئے اپنے غصہ کو پی جاتا ہے اور جس پر اس کو غصہ ہے اس کو بونی سزا نہیں دینا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اس کو شمار کریں گے کہ حوران جنت میں سے جس حور کو چاہے اپنے لئے انتخاب کر لے۔ (جامع ترمذی سنن ابی داؤد)

(تشریح) تجربہ شاہد ہے کہ غصہ کی شدت کے وقت آدمی کے دل کی انتہائی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے غصہ کے تقاضے کو پورا کر ڈالے پس جو بندہ قدرت کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لئے اپنے دل کی اس انتہائی خواہش کو دنیا میں قربان کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی جزا اس شکل میں عطا فرمائیں گے کہ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر فرمایا جائے گا کہ اپنے دل کی چاہت کی اس قربانی کے بدلے آج حوران جنت میں سے جو چاہا ہو اپنے لئے انتخاب کر لو۔

(۱۶۸) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ مَعُونَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ اعْتَدَلَ إِلَى اللَّهِ فَيَلَّ اللَّهُ مَعْدَنَّهُ۔

(رواه البيهقي في شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔ جو کوئی (دوسروں کی بدگوئی وغیرہ بُری باتوں سے) اپنی زبان روکے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا (یعنی اسکے عیوب اور اس کی بُرائیاں دوسروں پر نہیں کھلنے دے گا) اور جو کوئی اپنے غصہ کو روکے گا، اور پی جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روکے گا، اور وہ عذاب سے بچ جائے گا، اور جو بندہ اپنی تقصیر کی معذرت اللہ کے حضور میں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی معذرت قبول فرمائے گا (اور اس کو معاف فرما دے گا)۔

(شمع الایمان للبیہمی)

حلم و بردباری اللہ کی محبوب صفات میں سے ہے :-

(۱۶۹) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَ لَا نَتَجَّ عَبْدُ الْقَيْسِ إِنَّ قَيْتَكَ لَخَصْلَتَيْنِ بُحْبِحَهُمَا اللَّهُ أَحْلَمُ وَأَكْبَرُ

رواہ مسلم۔

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ قبیلہ عبدالقیس کے سردار اشج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ :- تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیاری ہیں :- ایک بردباری (غصہ سے مغلوب نہ ہونا) اور دوسرے جلدی نہ کرنا۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) قبیلہ عبدالقیس کا ایک وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے مدینہ طیبہ آیا، اس وفد کے سارے لوگ اپنی سواریوں سے کود کود کر جلدی سے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے، لیکن رئیس وفد جن کا نام منذر اور عرف اشج تھا، انہوں نے یہ جلد بازی نہیں کی، بلکہ اثر کے پہلے سارے سامان کو کجا اور محفوظ کیا، پھر غسل کیا اور کپڑے تبدیل کئے، اور اس کے بعد متانت اور وقار کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے

اس رویہ کو پسند فرمایا اور اسی موقع پر ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ :- تم میں یہ دو خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری اور محبوب ہیں :- ایک حلم (بردباری) یعنی غصہ سے مغلوب نہ ہونا، اور غصہ کے وقت اعتدال پر قائم رہنا، اور دوسری اناة یعنی کاموں میں جلد بازی اور بے صبری نہ کرنا، بلکہ ہر کام کو متانت اور وقار کے ساتھ اطمینان سے انجام دینا۔

ہر کام متانت اور وقار کیساتھ انجام دینے کی فضیلت اور ترغیب :-

(۱۷۰) عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَاكَ نَافَةٌ مِنَ اللَّهِ وَالْعَصَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ۔

(رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :- کاموں کو متانت اور اطمینان سے انجام دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) یعنی ہر ذمہ داری کو اطمینان سے انجام دینے کی عادت ایک محمود عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے، اور اسکے برعکس جلد بازی ایک بُری عادت ہے، اور اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔

(۱۷۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّكَمُّتُ الْحَسَنُ وَالشُّؤْدَةُ وَلَا قِصَادُ جُزْءٍ مِنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ جُزْءٍ مِنَ التَّيَبُّوتِ۔

(رواہ الترمذی)

(ترجمہ) عبد اللہ بن سعد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- اچھی سیرت، اور اطمینان و وقار سے اپنے کام انجام دینے کی

عادت، اور میانہ روی ایک حصّہ ہے نبوت کے چوبیس حصّوں میں سے۔

(جامع تصدق)

(تشریح) حدیث کا اصل مقصد ان تینوں چیزوں کی اہمیت بیان کرنا اور انکی ترغیب دینا ہے۔ اور نبوت کے حصّوں میں سے ہونے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی جن محاسن اور کمالات سے مکمل نور مزین ہوتی ہے یہ تینوں اوصاف ان کا چوبیسواں حصّہ ہیں یا یہ کہ انسانی سیرت کی تعمیر کے سلسلہ میں انبیاء علیہم السلام جن خصائل کی تعلیم دیتے اور تلقین فرماتے ہیں ان کے چوبیس حصّوں میں سے ایک حصّہ یہ تین چیزیں ہیں۔ یعنی اچھی سیرت، اور اطمینان و وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت، اور میانہ روی۔

”میانہ روی“ ہم نے حدیث کے لفظ اقتصاد کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب

میانہ روی

یہ ہے کہ ہر کام اور ہر حال میں افراط و تفریط سے بچا جائے، اور اعتدال کی روش اختیار کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس چیز پر خاص طور سے زور دیا ہے، یہاں تک کہ عبادت جیسے بہترین انسانی عمل میں بھی اپنے اعتدال و میانہ روی کی تاکید فرمائی ہے۔ بعض صحابہ نے بہت زیادہ عبادت گزاری کا ارادہ کیا، یعنی دن کو ہمیشہ روزہ رکھنے اور پوری رات جاگ کر نمازیں پڑھنے کا منصوبہ بنایا، تو آپ نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی، اور اس سے منع فرما دیا۔ اسی طرح بعض صحابہ نے جب اپنا پورا مال راہ خدا میں صرف کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو آپ نے ان کو اس سے روک دیا، اور صرف ایک تہائی کی اجازت دی۔ بہر حال اقتصاد کا مطلب ہی اعتدال کی چال ہے۔ ”کتاب الرقاق“ کی متعدد حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ”أَلَا قِتَصَادٌ فِي الْفَقْرِ الْغَنَى“ کی ترغیب اور تاکید آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ تنگدستی اور فراخ دستی دونوں حالتوں میں اعتدال کی درمیانی چال چلے، اسی کو اس حدیث میں نبوت کا ایک جز بتایا گیا ہے۔

خوش کلامی اور بد زبانی :-

انسان کی اخلاقی زندگی کے جن پہلوؤں سے اسکے اہلئے جنس کا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے اور جن کے اثرات اور نتائج بھی بہت دور رس ہوتے ہیں ان میں سے اس کی زبان کی شیرینی یا تلخی اور نرمی یا سختی بھی ہے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تابعین و مقلدین کو شیریں گفتاری اور خوش کلامی کی بڑی تاکید فرماتے، اور بد زبانی اور سخت کلامی سے شدت کے ساتھ منع فرماتے تھے، یہاں تک کہ بڑی بات کے جواب میں بھی بری بات کہنے کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے ذیل کی چند حدیثیں پڑھئے :-

(۱۷۲) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ يَهُوذَا بْنَ مَتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَهَا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ قَالَ مَعْلًا بَا عَائِشَةُ اَعْلَيْتِ بِالزَّفَرِ وَلَا تَالِ وَلَا الْعُفَّ
وَالْفَحْشَ ————— رواه البخاری۔

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ یہودی لوگ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انھوں نے (نفس کی
نجاست اور شرارت سے السلام علیکم کے بجائے) کہا: "السَّامُ عَلَيْكُمْ" (جو دراصل
ایک گالی ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو موت آئے) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
نے ان کی اس گستاخی کو سن لیا اور سمجھ لیا اور جواب میں فرمایا کہ تم ہی کو آئے،
اور تم پر خدا کی لعنت اور اس کا غضب ہو۔۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ (ایسی سختی نہیں!) زبان رو کو نرمی کا رویہ اختیار کرو
اور سختی اور بد زبانی سے اپنے کو بچاؤ۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) گویا آپ نے ان یہودیوں کی ایسی سخت گستاخی کے جواب میں بھی سختی کو پسند

نہیں فرمایا، اور نرمی ہی کے اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی۔

(۱۷۳) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِسَ الثَّوْمِينِ بِطَعَانٍ وَلَا لَعَانٍ وَلَا فَاحِشٍ وَلَا بَذَائٍ۔۔

(رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔۔ مومن بندہ نہ زبان سے حکمہ کرنے والا ہوتا ہے، نہ
معنت کرنے والا، اور نہ بدگو، اور نہ گالی بکنے والا۔ (جامع ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مومن کا مقام یہ ہے اور اس کا شیوہ یہ ہونا چاہئے کہ اس کی
زبان سے لعن طعن اور گالی گلوچ نہ نکلے، کتاب الایمان میں وہ حدیث گزر چکی ہے جس میں اختلاف
نزاع کے وقت گالیاں بکنے کو منافق کی نشانی بتلایا گیا ہے۔

(۱۷۴) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ بَشْرُ ابْنِ الْعَشِيرَةِ أَوْ بَشْرُ رَجُلٍ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ قَالَ أَفْذَنُوا
لَهُ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لِمَا قَوْلَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ
لَهُ الْقَوْلُ وَكَذَلِكَ قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ قَالَ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلُهُ عِنْدَ
اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَنْ وَدَّعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ لَا تَقَاءَ فُحْشُهُ۔

(رواہ البخاری ومسلم والحدیث والفظا)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی، آپ نے (ہم لوگوں سے) فرمایا کہ
یہ اپنے قبیلہ کا بڑا فرزند ہے، یا فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلہ کا بڑا آدمی ہے، پھر آپ نے
فرمایا کہ اس کو آنے کی اجازت دیدو، پھر جب وہ آگیا تو آپ نے اُس کے ساتھ گفتگو
بہت نرمی سے فرمائی (جب وہ چلا گیا) تو حضرت عائشہ نے آپ سے عرض کیا کہ:۔

یا رسول اللہؐ آپ نے تو اس شخص سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کی، اور پہلے آپ نے اسی کے بارے میں وہ بات فرمائی تھی (کہ وہ اپنے قبیلہ کا بہت بُرا آدمی ہے) آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک درجہ بیکار کا خط سے بدترین آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا، جس کی بدزبانی اور سخت کلامی کے ڈر سے لوگ اس کو چھوڑ دیں (یعنی اس سے ملنے اور بات کرنے سے گریز کریں)۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شریر اور بُرا بھی ہو، جب بھی اُس سے بات نرمی سے اور شریفانہ طریقہ ہی سے کرنی چاہئے، ورنہ بدزبانی اور سخت کلامی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے شخص سے ملنے اور بات کرنے سے گریز کرنے لگتے ہیں، اور جس شخص کا یہ حال ہو، وہ اللہ کے نزدیک بہت بُرا آدمی ہے، اور قیامت کے دن اُس کا سال بہت بُرا ہوگا۔

اس حدیث کے بارے میں چند باتیں سمجھ لینی چاہئیں :-

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے آنے سے پہلے اس کے بُرے آدمی ہونے کی اطلاع اپنے پاس والوں کو غالباً اس لئے دی تھی کہ وہ اس کے سامنے محتاط ہو کر بات کریں اور کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں جو کسی شریر اور بُرے آدمی کے سامنے نہ کرنی چاہئے، اور ایسی کسی مصلحت سے کسی شخص کی برائی سے دوسروں کو خبردار کرنا غیبت میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "أَدْكُرُوا الْفَاجِرَ بِمَا فِيهِ لِكَيْ يَحْذَرَهُ النَّاسُ" (فاجر و بدکار آدمی میں جو برائی ہے اُس کا لوگوں سے ذکر کرو، تاکہ اللہ کے بندے اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں)۔ کنز العمال

(۲) اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس آدمی کا شریر اور بُرا ہونا معلوم ہو، اُس سے

بھی گفتگو نرمی ہی سے کرنی چاہئے، بلکہ اسی واقعہ کی صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ

بھی ہیں: "فَلَمَّا جَلَسَ نَطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ

اَلَيْكُمُ۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اُس آدمی سے شگفتگی اور خندہ روئی کے ساتھ ملاقات اور بات چیت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ جن لوگوں کی برائی اور بدکرداری ہم جانتے ہوں اُن سے اچھی طرح ملنا بھی نہ چاہئے صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے خود امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے۔ اِنَّمَا لَنْ كُنْتُمْ فِي وُجُوهِ اَقْوَامٍ وَلَا تَقْلُوبُنَا كَلْعَنَهُمْ۔ یعنی ہم بہت سے ایسے لوگوں سے بھی ہنس کر ملتے اور بولتے ہیں جن کے احوال اور اعمال کے لحاظ سے ہمارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں۔

البتہ اگر کسی خاص موقع پر سختی اور اظہارِ ناراضی ہی میں مصلحت نظر آئے، تو وہاں سختی کا یہ اختیار کرنا بھی صحیح ہوگا۔

(۳) اس حدیث کی ابوداؤد کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جس آدمی کے بارے میں آپ نے خود فرمایا تھا کہ یہ بہت برا آدمی ہے، اُس سے آپ نے ایسی بشارت اور شگفتگی کے ساتھ کیوں ملاقات اور بات چیت فرمائی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا۔ "بَاَحَاثْنَهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُنْفَعِثَ" یعنی اے عائشہ! اللہ تعالیٰ بد زبان اور فحش گو آدمی کو دوست نہیں رکھتا، مطلب یہ ہے کہ بدزبانی کی عادت اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم کر دیتی ہے، لہذا میں کیسے اس کا مرتکب ہو سکتا ہوں۔

(۱۷۵) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ۔ رواہ البخاری۔

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ۔ اچھی اور نیک بات بھی ایک صدقہ ہے (یعنی نیکی کی ایک قسم ہے جس پر بندہ اجر کا مستحق ہوتا ہے)۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) یہ حدیث ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، امام بخاری نے اس پوری حدیث

کو بھی روایت کیا ہے، اور ایک جگہ تخلیقاً صرف اتنا ہی ٹکڑا نقل کیا ہے، مطلب ظاہر ہے —
 کسی کے ساتھ اچھی بات شیریں انداز میں کرنا اس کے دل کی خوشی کا باعث ہوتا ہے، اور اللہ کے کسی
 بندہ کے دل کو خوش کرنا بلاشبہ بڑی نیکی ہے، کئے والے نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے۔
 ”دل بدست آور کہ رچ اکبر است“

کم بولنا اور بری اور فضول باتوں سے زبان کی حفاظت کرنا :-

دنیا میں جھگڑے اور فسادات زیادہ تر زبان کی بے احتیاطیوں اور بے باکیوں ہی سے
 پیدا ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہ آدمیوں سے بکثرت سرزد ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی بیشتر
 زبان ہی سے ہوتا ہے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے، کہ
 زبان کو قابو میں رکھا جائے، اور ہر قسم کی بری باتوں سے، بلکہ بے ضرورت اور بے فائدہ باتیں
 کرنے سے بھی زبان کو روکا جائے، اور جب بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو اور بات کسی
 خیر اور نفع کی امید نہ ہو، تو خاموش ہی رہا جائے۔ — تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ان اہم تعلیمات میں سے ہے جن پر آپ نے نجات کا دار و مدار بتلایا ہے، اور بعض حدیثوں سے
 معلوم ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج اور جہاد بھیسی عبادات کی نوعانیت اور ان کا حسن و قبول بھی
 زبان کی اسی احتیاط پر موقوف ہے۔

اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات ”کتاب الرقاق“ میں گذر
 چکے ہیں، چند حدیثیں یہاں اور درج کی جاتی ہیں :-

(۱۷۶) عَنْ مَعَاذٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ
 سَأَلْتُ عَنْ أَمْرِ عَظِيمٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِرُغْلَةٍ مِنْ شَرِّهِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
 تَعَبُّدُ اللَّهِ وَلَا تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِقِيَمَةِ الصَّلَاةِ وَتَوَاتِي الزَّكَاةِ وَ

تَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحِجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى
 أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جَنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ
 كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ - ثُمَّ
 لَا تَبْجَانِي جُنُودُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ يَوْمَ
 ثُمَّ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ
 قُلْتُ بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ
 الصَّلَاةُ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ - ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِسِلَاقِ
 ذَلِكَ كُلِّهِ قُلْتُ بَلَىٰ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ كَفَّ
 بِأُذُنِكَ هَذَا فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنِّي أَخْذُونَ بِمَا تَكَلِّمُ
 بِهِ قَالَ تَكَلَّمْتَ أَمَّا يَا مَعْزُودَهُلْ يَكُتُّ النَّاسُ فِي النَّارِ
 عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ الْيَسْتَهْمِ -

(رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ: حضرت! مجھے ایسا عمل بتادیجئے جس کی وجہ سے
 میں جنت میں پہنچ جاؤں، اور دوزخ سے دور کر دیا جاؤں، آپ نے فرمایا:۔
 تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن (بڑی اور بھاری ہونے کے باوجود) وہ
 اس بندے کے لئے آسان ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرے (اور توفیق)
 دیدے)۔۔۔ لو سنو! (سب سے مقدم بات قرآن ہے کہ دین کے ان بنیادی مطالبوں کو
 فکراور اہتمام سے ادا کرو) اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور
 اچھے طریقے (اور دل کی توجہ کے ساتھ) نماز ادا کیا کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور رمضان کے
 روزے رکھا کرو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا: کیا میں تمہیں خیر کے دروازے بھی

بتادوں؟ (گویا جو کچھ اب تک آپ نے بتلایا یہ تو اسلام کے ارکان اور فرائض تھے اسکے بعد آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو میں تمہیں خیر کے اور دروازے بتاؤں! غالباً اس سے آپ کی مراد نفل عبادات تھیں، چنانچہ حضرت ساذ کی طلب دیکھ کر آپ نے اُن سے فرمایا) روزہ (گناہوں سے اور روزِ غ کی آگ سے بچانے والی)۔ پھر اور ڈھال ہے اور صدقہ گناہ کو (اور گناہ سے پیدا ہونے والی آگ کو) اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور رات کے درمیان جتنے کی نماز (یعنی نماز تہجد کا بھی یہی حال ہے اور ابواب خیر میں اس کا خاص انخاص مقام ہے) اسکے بعد آپ نے (تہجد اور صدقہ کی فضیلت کے سلسلہ میں) سورہ سجدہ کی یہ آیت پڑھی

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ وَتَقَرُّ جُنُوبُهُمْ وَأَلْبَسَهُمُ اللَّهُ رِزْقَهُمْ سِتْرًا مِّنْهُ يَتَّقُونَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِّمَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

پھر آپ نے فرمایا: کیا میں تمہیں عالمہ کا (یعنی دین کا) سراور اس کے ثمود یعنی ستون اور اس کی بلند چوٹی بتا دوں؟ (معاذ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا: حضرت ضرور بتادیں! آپ نے فرمایا: دین کا سر یا سرا اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی بلند چوٹی جہاد ہے۔

پھر آپ نے فرمایا: کیا میں تمہیں وہ چیز بھی بتا دوں جس پر گویا ان سب کا مدار ہے (اور جس کے بغیر سب چیزیں بیچ اور بے وزن ہیں) معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت

اس آیت کا مطلب ہے کہ ہر انسان دین بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ باتوں کو وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر غفلت اور امید کی کیفیت کے ساتھ ہماری عبادت اور ہم سے دعا کرنے میں مشغول رہتے ہیں اور ہم نے جو تقوٰیٰ و اہمیت دنیا میں ان کو دیا ہے وہ اس میں سے ہماری راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں (یعنی صدقہ و خیرات کرتے ہیں) ان کے اعمال خیر کے صلہ میں دیتے جاتے ہیں جو نعمتیں اور انھوں کو ٹھنڈا کرنے والا جو سامان پر وہ غضب میں رکھا گیا ہے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ پس اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔

وہ چیز بھی ضرور بتلا دیجئے؛ پس آپ نے اپنی زبان پکڑ لی اور فرمایا: اس کو روکو
(یعنی اپنی زبان قابو میں رکھو یہ چلنے میں بیباک اور بے احتیاط نہ ہو، معاذ کہتے ہیں)
میں نے عرض کیا: حضرت! ہم جو باتیں کرتے ہیں، کیا ان پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟
آپ نے فرمایا: اے معاذ! تجھے تیری ماں رٹے (عربی محاورہ کے مطابق یہاں یہ پیار کا
لکڑ ہے) آدمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل، یا فرمایا کہ ان کی ناکوں کے بل (زیادہ تر)
ان کی زبانوں کی بیباکانہ باتیں ہی ڈلوائیں گی۔

(مسند احمد جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) اس حدیث میں ارکان اسلام کے بعد آپ نے ابوابِ خیر کے عنوان سے روزہ
اور صدقہ کا جو ذکر فرمایا ہے، اس عاجز کے نزدیک اس سے مراد نقلی روزہ اور نقلی صدقہ ہے، اور
اسی لئے آپ نے اس کے ساتھ نماز تہجد کا ذکر فرمایا ہے جو نقل نمازوں میں سب سے افضل ہے۔ پھر
آپ نے اسلام کو "اس الامر" یعنی دین کا سر بتلایا ہے، بظاہر یہاں اسلام سے مراد اسلام قبول
کرنا اور اس کو اپنا دین بنانا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سارے اچھے عمل کرے اور
اس کے اخلاق و معاملات بھی اچھے ہوں لیکن وہ اسلام کو اپنا دین نہ بنائے تو اس کی مثال ایک ایسے
جسم کی سی ہے جس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ سب درست ہوں لیکن سر کٹ گیا ہو، پھر نماز کو آپ نے دین کا
ستون بتلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی مکان بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح
بغیر نماز کے دین کا قیام نہیں، پھر آپ نے جہاد کو دین کی بلند ترین چوٹی فرمایا، ظاہر ہے کہ دین کی بلند کی
اور رفعت جہاد ہی پر موقوف ہے۔۔۔ حدیث کا سب سے آخری جز جس کی وجہ سے یہاں اس
حدیث کو درج کیا گیا ہے، یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان سب چیزوں کا دائرہ مدار اس پر ہے کہ آدمی
اپنی زبان کی حفاظت کرے، یعنی زبان کی بیباکیاں، ان سب اعمال حسنہ کو بے وزن اور بے ثمر کر دیتی
ہیں۔۔۔ پھر جب حضرت معاذ کو یہ سن کر تعجب ہوا، اور انھوں نے دریافت کیا، کہ کیا باتوں پر بھی ہماری
چکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا آدمی جہنم میں اوندھے منہ زیادہ تر زبان ہی کی بے احتیاطیوں اور

بیابکوں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔۔۔۔۔ آج بھی ہر دیکھنے والا بچشم خود دیکھ سکتا ہے، کہ جو بڑے بڑے گناہ و باکی طرح عام ہیں اور جن سے بچنے والے بہت ہی کم ہیں، ان کا تعلق زیادہ تر زبان و دہن ہی سے ہے۔

ہرچہ بر آدمی برسد زباناں ہمارا آفت زباناں برسد

(۱۷۷) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ أَلَا عَصَاءَ كُلِّهَا تَكْفُرُ إِلَيْكَ فَقُولُ لِقِيَّ اللَّهُ فَبَيْنَا قَاتَا نَحْنُ بِكَ فَإِنْ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجَتْ اعْوَجَجْنَا۔۔۔۔۔

(رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے سامنے آٹھ عاجزی اور لجاجت کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں کہ (خدا کی بندی ہم پر رحم کر) اور ہمارے بارے میں خدا سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ہی ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے اور اگر تو نے غلط روی اختیار کی، تو ہم بھی غلط روی کریں گے (اور پھر اس کا غیازہ بھگتیں گے۔)

(جامع ترمذی)

(تشریح) اوپر والی حدیث سے معلوم ہوا تھا کہ انسان کے ظاہری اعضا میں سے زیادہ تر زبان ہی کی غلط روی لوگوں کے جہنم میں ڈالے جانے کا باعث ہوگی۔۔۔۔۔ اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ زبان کی اسی خاص نصیبت کی وجہ سے ہر روز انسان کے سارے اعضاء زبان حال یا بزبان قال پوری عاجزی اور لجاجت کے ساتھ زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کی بندی ہماری صلاح و فلاح اور ہمارے انجام کی اچھائی برائی تجھ سے ہی وابستہ ہے اس لئے ہم پر رحم کر اور خدا سے بے خوف ہو کہ بیابکا نہ چل، ورنہ تیرے ساتھ ہم بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔

ایک دوسری مشہور حدیث میں اعضاء انسانی میں سے قلب کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ
 ”إِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ“ (جس کا مطلب ہے
 کہ انسان کے تمام جسم اعضاء کے سارے اعضاء کا صلاح و فساد کے قلب کے صلاح و فساد سے وابستہ ہے)
 لیکن ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے، اصل تو قلب ہی ہے لیکن ظاہری اعضاء
 میں چونکہ زبان ہی اس کی خاص ترجمان ہے، اس لئے دونوں کی نوعیت ہی ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہیں
 تو خیریت ہے اور اگر ان میں فساد اور کمی ہے تو پھر انسان کی خیریت نہیں۔

(۱۷۸) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَفْضَنَ لَهُ الْجَنَّةَ۔

(رواہ البخاری)

(ترجمہ) حضرت اہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا، کہ: جو شخص ذمہ لے لے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کا (کہ یہ دونوں غلط استعمال

نہوں گی) میں اس کے لئے ذمہ داری لیتا ہوں جنت کی۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) انسانی اعضاء میں زبان کے علاوہ غلط استعمال سے جس عضو کی حفاظت کو

خاص اہمیت حاصل ہے وہ انسان کی شرمگاہ ہے، اس لئے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ: جو بندہ اس کا ذمہ لے لے کہ وہ غلط استعمال
 سے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے گا، اور شہوت نفس کو بھی خدا کے احکام کا پابند رکھے گا، میں
 اس کے لئے اللہ کی طرف سے جنت کا ذمہ لے سکتا ہوں۔

یہاں پھر یہ بات ملحوظ رہنی چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم سے ارشادات

کے مخاطب وہ اہل ایمان ہوتے تھے جو آپ ہی کی تعلیم و تلقین سے اس بنیادی حقیقت کو جان چکے
 تھے کہ اس قسم کے وعدوں کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہے جو صاحب ایمان ہوں اور ایمان کے

بنیادی مطالبات کو بھی ادا کرتے ہوں۔

(۱۷۹) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخَوْفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ قَالَ فَآخِذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا (رواه الترمذی)

(ترجمہ) حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت! میرے بارے میں جن باتوں کا حضور کو خطرہ ہو سکتا ہے ان میں زیادہ خطرناک اور خوفناک کیا ہے؟ سفیان کہتے ہیں کہ اپنے اپنی زبان مبارک پکڑ کے فرمایا، کہ:۔۔۔ سب سے زیادہ خطرہ اس سے ہے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ تم سے کسی اور برائی کا تو زیادہ خطرہ نہیں ہے، البتہ یہ خطرہ ہے کہ تمہاری زبان بجا چلے، لہذا اس کے بارے میں ہوشیار اور محتاط رہو۔۔۔ ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والے سفیان بن عبد اللہ ثقفی کی زبان میں کچھ تیزی ہو، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا ہو۔ واللہ اعلم۔

(۱۸۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَتَ تَجَمًّا

(رواه احمد، الترمذی، والدارمی، والبیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔۔۔ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔

(مسند احمد، جامع ترمذی، مسند دارمی، شعب الایمان، البیہقی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بری باتوں اور فضول باتوں سے زبان کو روکا، وہ ہلاکت کے فائدے میں گرنے سے بچ گیا، ابھی حضرت معاذ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ آدمی جہنم میں زیادہ تر زبان ہی کی بیاہکیوں کی وجہ سے اوندرھے منہ گرا میں جائیں گے۔

(۱۸۱) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا الْكِبَاءُ؟ فَقَالَ أَمْلَأُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ بَيْتُكَ وَابْنُكَ عَلَى خِيَلَيْتَيْكَ ————— (رواه احمد والترمذی)

(ترجمہ) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا کہ:۔۔۔ حضرت (مجھے بتا دیجئے کہ) نجات حاصل کرنے کا گر کیا ہے؟ (اور نجات حاصل کرنے کے لئے مجھے کیا کیا کام کرنے چاہئیں؟) آپ نے ارشاد فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو (وہیے باندھو) اور چاہئے کہ تمہارے گھر میں تمہارے لئے گنجائش ہو اور اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور میں رو یا کرو۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) زبان پر قابو رکھنے اور اپنے گناہوں پر روکنے کا مطلب تو ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے علاوہ تیسری نصیحت جو آپ نے یہ فرمائی کہ:۔۔۔ تمہارے گھر میں تمہارے لئے گنجائش ہونی چاہئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باہر کا کوئی کام نہ ہو تو آوارہ گردوں اور بے فکروں کی طرح باہر نہ گھومنا، بلکہ اپنے گھر میں اور بال بچوں میں رہ کر گھر کے کام کاج دیکھا کرو، اور اللہ کی عبادت کیا کرو۔۔۔ تجربہ شاہد ہے کہ بے ضرورت باہر گھومنا سینکڑوں برائیوں اور فتنوں کا سبب بن جاتا ہے۔

(۱۸۲) عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى تَحْلَتَيْنِ هَا خَفَّتَا عَلَى الظَّهْرِ وَآثَقَتَا فِي الْمِيزَانِ؟ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ طَوْلُ الصَّغِيَةِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْغُلَامُ نِيْلًا بِسِتْلِهِمَا —————

(رواه البيهقي في شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ:۔۔۔ میں تمہیں ایسی دو خصلتیں

بتاروں جو پیٹھ پر بہت لگی ہیں (ان کے اختیار کرنے میں آدمی پر کچھ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا) اور اللہ کی میزان میں وہ بہت بھاری ہوں گی؟ ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ:۔ یا رسول اللہ وہ دونوں ٹھسلیں ضرور بتلا دیجئے! آپ نے فرمایا: زیادہ خاموش رہنے کی عادت، اور حسن اخلاق۔ قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مخلوقات کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں بے مثل ہیں۔
(شہلا بیان للبیہقی)

(تشریح) جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے، زیادہ خاموش رہنے کا مطلب یہی ہے، کہ بے ضرورت اور نامناسب و ناپسندیدہ باتوں سے آدمی اپنی زبان روکے رہے، جس شخص کا یہ طرز عمل ہوگا، قدرتی طور پر وہ کم بولنے والا اور زیادہ خاموش رہنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت تھی، اگر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لئے آپ کو ہدایات دینی تھیں، اور آپ اس ضرورت سے بولتے ہیں کوئی کمی نہ کرتے تھے، بتانے کی ہر چھوٹی بڑی بات بتلاتے تھے، لیکن اسکے باوجود آپ کے دیکھنے والے صحابہ کرام نے آپ کا حال یہ بیان فرمایا ہے، کہ "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيلَ الصَّمْتِ" (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہتے تھے) ایک دوسری حدیث میں ہے کہ "وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِيمَا يَرْجُوْا ثَوَابَهُ" (آپ صرف وہی بات کرتے تھے جس پر آپ کو ثواب کی امید ہوتی تھی)

(۱۸۳) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَوَجَدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ مُتَنَبِّئًا بِكِسَاءِ أَسْوَدَ وَحَدَّثَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا

۱۔ رواہ البغوی فی شرح السنہ عن جابر بن سمرہ۔ مشکوٰۃ باب فی اخلاقہ وشمائلہ
۲۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر فی حدیث طویل عن الحسن بن علی فی صفاتہ و
شمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم (جمع الفوائد)

هَذِهِ الْوَحْدَةُ؛ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِّنْ جَلِيسِ السُّوءِ وَالْجَلِيسِ الصَّالِحِ خَيْرٌ مِّنْ الْوَحْدَةِ وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ الشُّكُوتِ وَالشُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ۔۔۔۔۔ رواه البيهقي في شعب الإيمان۔

(ترجمہ) عمران بن حطان تابعی سے روایہ: جو کہ میں ایک دن حضرت ابو ذر غفاریؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے اُن کو مسجد میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کالی کالی لپیٹے ہوئے بالکل اکیلے بیٹھے ہیں، میں نے عرض کیا: اے ابو ذر! یہ تنہائی اور کیسوی کیسی ہے؟ (یعنی آپ نے اس طرح بالکل اکیلے اور سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار فرمایا ہے!) انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ: ”بُرے ساتھیوں کی منشیی سے اکیلے رہنا اچھا ہے، اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور کسی کو اچھی باتیں بتانا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور بُری باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے۔“ (شعب الإيمان للبیہقی)

(تشریح) اس حدیث میں عیبات زیادہ صراحت و وضاحت کیسا کچھ آگئی ہے کہ خاموشی کی جو فضیلت ہے وہ بُری باتیں کرنے کے مقابلے میں ہے، ورنہ اچھی باتیں کرنا خاموش رہنے سے افضل ہے، اِس طرح یہ باری صراحت سے آگئی ہے کہ بُرے لوگوں کے ساتھ اختلاط و ہم نشینی سے بہتر تنہائی ہے، لیکن صلی اللہ کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے۔

(ف) یہاں ایک نکتہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کی طبیعتیں ورائی استعدادیں اور ان کے رجحانات بہت مختلف ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اتنی حکیمانہ وسعت اور ایسی جامعیت ہے کہ مختلف طبائع اور مختلف رجحانات رکھنے والے بندگانِ خدا اپنی اپنی طبیعت اور اپنے اپنے ذوق و رجحان کے مطابق آپ کی اتباع کر کے اللہ کے قرب و رضا کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگوں کا مزاج اور ذوق ایسا ہوتا ہے کہ جس قسم کے لوگوں کو وہ بہتر نہ کریں اُن سے طے اجلا کر دے۔ اُن کے مذاق اور گراں ہوتا ہے اور وہ ایسے لوگوں سے اختلاط

سے مرسل روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ نے سنن میں مستدرک حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے جامع میں، اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو بھی مرسل و مستدرک دونوں ہزرگوں سے روایت کیا ہے۔

(تشریح) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بے ضرورت اور بے فائدہ باتیں نہ کرنا اور لغو و فضول مشغلوں سے اپنے کو محفوظ رکھنا کمال ایمان کا تقاضا اور آدمی کے اسلام کی رونق و زینت ہے، اسی نصلت کا مختصر اصطلاحی عنوان ”ترک المایعنی“ ہے۔

چغلیوری :-

جن بُری عادتوں کا تعلق زبان سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سنگین ٹھہرا اور گناہِ عظیم قرار دیا ہے، اور جن سے بچنے اور پرہیز کرنے کی آپ نے سخت ترین تاکید فرمائی ہے، انہیں سے ایک چغلیوری بھی ہے۔ یعنی کسی کی ایسی بات دوسرے کو پہنچانا جو اس شخص کی طرف سے اس دوسرے آدمی کو بدگمان اور ناراض کر کے باہمی تعلقات کو خراب کرے، اسی بُری عادت کا نام چغلیوری ہے۔ چھوٹے آپس کے تعلقات کی درستی و خوشگواہی اور حسن معاشرت اور باہم میل و محبت تعلیم نبویؐ کے مقاصد میں سے ہے (سیانتک کہ ایک حدیث میں بعض پیشینوں سے اس کو عبادات کے بھی اہم قرار دیا گیا ہے) اسلئے جو چیز باہمی تعلقات کو خراب کر کے بغض و عداوت مادہ مخالفت و منافرت پیدا کرے، ظاہر ہے کہ وہ بدترین درجہ کی مصیبت ہوگی۔ بہر حال چغلیوری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے سخت ترین گناہوں میں سے بتلایا ہے، اُحدِ آخرت میں سامنے آنے والے اسکے بُرے انجام سے پوری طرح ڈرایا ہے۔

(۱۸۵) عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاةٌ ————— رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ مُتَّحَدَةً

(ترجمہ) حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

آپ فرماتے تھے کہ چغلیوری آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ چغلیوری کی عادت مَن سنگین گناہوں میں سے ہے جو جنت کے داخلہ

میں رکاوٹ بننے والے ہیں، اور کوئی آدمی اس گندی اور شیطانی عادت کیساتھ جنت میں نہ جاسکے گا، اراں

اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو معاف کر کے یا اس جرم کی سزا دے کے اس کو پاک کر دے، تو اس کے بعد داخلہ ہو سکے گا۔

(۱۸۶) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ السَّرِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَتَرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَاوَنَ بِالتَّيَمُّنَةِ الْمَقِيرَّةِ قُوتُونَ بَيْنَ الْأَحْبَةِ الْبَاغُونَ الْمَوَارِثَ الْعَنَتُ ————— رواه احمد والبيهقي في شعب الایمان۔

(ترجمہ) عبدالرحمن بن عمرؓ اور اسماء بنت یزیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں اور جو اس کے طالب اور ساعی رہتے ہیں کہ اللہ کے پاک دامن بندوں کو کسی گناہ سے ملوث یا کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کریں۔ (مسند احمد، شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) اس حدیث میں اللہ کے اچھے بندوں کی یعنی اللہ والوں کی نشانی یہ بتلائی گئی ہے کہ ان کے دیکھنے سے خدا یاد آئے، اور بدترین انسان مٹن لوگوں کو قرار دیا گیا ہے جو عادت چغلیاں ہوں اور چغلیاں کھا کھا کے دوستوں میں بھوٹ ڈالنا جن کی عادت اور جن کا دل چسپ مشغلہ ہو، اور جو بندگانِ خدا کو بدنام اور پریشان کرنے کے درپے رہتے ہوں۔ پس آدمی کو چاہئے کہ وہ محبت و محبت کیلئے ایسے بندگانِ خدا کو تلاش کرے جن کے دیکھنے سے دل کی غفلت دور ہو، اور اللہ یاد آئے، اور جن کے پاس بیٹھنے سے قلب میں زندگی اور بیداری پیدا ہو، اور اس کے برخلاف جو ناظر اشتاس اور مودی لوگ دوسروں کی بُرائی کے درپے رہتے ہوں، اور ان کو بدنام کرنا اور نقصان پہنچانا جن کا خاص مشغلہ ہو ان سے بچے، اور ان کے برے اثرات اپنے کو بچانے کی فکر کرتا رہے۔

(۱۸۷) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَهْوَائِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَخْرِجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمٌ الْقَدْرُ ————— رواه ابو داود۔

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا۔ میرے ساتھیوں میں سے کوئی ایسی دوسرے کی بات مجھے نہ پہنچایا کرے میں چاہتا ہوں کہ جب میں تم لوگوں میں آؤں تو میرا دل (سب کی طرف سے صاف) اور بے روگ ہو۔
اسنن ابی داؤد

(نشر صحیح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعہ اُمت کو سبق دیا کہ دوسروں کے متعلق ایسی باتیں سننے سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہئے جن سے اسکے دل میں بدگمانی کی کدورت اور رنجش وغیرہ پیدا ہونے کا امکان ہو (لیکن واضح رہے کہ جن موقعوں پر شرعی ضرورت اور دینی مصلحت کا تقاضا ایسی باتیں کہنے یا سننے کا ہو وہ مواقع اس سے مستثنیٰ ہوں گے)۔

غیبت اور بہتان :-

جس قسم کے مفاسد اور جو خطرناک نتیجے چٹخوڑی سے پیدا ہوتے ہیں وہی بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ سنگین قسم کے نتیجے غیبت کرنے اور کسی پر بہتان لگانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ غیبت یہ ہے کہ کسی بھائی کی ایسی بات یا اسکے کسی ایسے فعل یا حال کا ذکر کیا جائے جس کے ذکر سے اس کو ناگواری، اذیت ہو، اور جس کی وجہ سے وہ شخص حقیر و ذلیل یا مجرم سمجھا جائے۔ چونکہ غیبت سے ایک شخص کی بڑائی اور بے ابروئی ہوتی ہے، اور اس کو بدعنوانی تکلیف پہنچتی ہے، اور دلوں میں فتنہ و فساد کا بیج پڑتا ہے، چھکے تھانچے بعض حالتوں میں بڑے خطرناک اور دردناک نکلتے ہیں اسلئے غیبت کو بھی سخت ترین گناہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی انتہائی شہادت اور گندگی کو ذہن نشین کرنے کیلئے قرآن و حدیث میں ”اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔“ بہر حال غیبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں نہایت ذلیل اور گھٹونی بداملاقی اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اور بہتان کا وجہ اس سے بھی آگے ہے، بہتان اس کا نام ہے کہ اللہ کے کسی بندہ کی طرف ایسی کسی بڑائی اور بلاخلاقیت کی نسبت کی جائے جس سے وہ بالکل بُری اور پاک ہو، ظاہر ہے کہ یہ بُری شقاوت کی بات ہے، اور ایسا کرنے والے اللہ کے اور اسکے بندوں کے سخت ترین مجرم ہیں۔ اس تہید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند حدیثیں پڑھئے! :-

(۱۸۸) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمَعُشَرُ مَنْ أَمَّنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَعْتَابُنَا

الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَلْبِسُوا عَوْرَاتِهِمْ فِتْنَةً مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ
تَلْبَسَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ۔

(رواہ ابو داؤد)

(ترجمہ) حضرت ابو بزرہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے وہ لوگو! جو زبان سے ایمان لائے ہو، اور ایمان ابھی انکے دلوں میں نہیں اتر رہی، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، اور انکے چھپے ہوئے عیوب کے چھپنے نہ پڑا کرو (یعنی ان کی چھپی ہوئی کمزوریوں کی ٹوہ لگانے اور انکی تشہیر کرنے میں دلچسپی نہ لیا کرو) کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اُسکے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور جسکے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ اُس کو اُسکے گھر میں ذلیل کر دے گا۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کی غیبت اور اُسکے عیوب اور کمزوریوں کی تشہیر میں دلچسپی لینا دراصل ایک ایسی منافقانہ حرکت ہے جو صرف ایسے ہی لوگوں سے سرزد ہو سکتی ہے جو صرف زبان کے مسلمان ہوں اور ایمان نے انکے دلوں میں گھر نہ کیا ہو

(۱۸۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا عَرَجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَانُ مِنْ نَحَائِمْ يَخْشَوْنَ وُجُوْهُهُمْ
وَصَلُّوهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
مَحْمُولَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ۔

(رواہ ابو داؤد)

(ترجمہ) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ: جب مجھے معراج ہوئی تو (ملاء علی کے اس سفر میں) میرا لذر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے سے تھے جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوح نوح کے زخمی کر رہے تھے، میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت خدا میں مبتلا ہیں، جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھا یا کرتے تھے (یعنی اللہ کے بندوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے) اور انکی اکبروؤں سے کھیلتے تھے۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) ٹھاس کے اہل معنی تاجے کے ہیں اور آگ جب بالکل سرخ ہو تو اس کو بھی ٹھاس کہا جاتا ہے اس حدیث میں "ٹھاس کے ناخنوں" کا جو ذکر ہے بظاہر اس سے مراد یہ ہے کہ اُن لوگوں کے ناخن جہنم کی آگ میں پئے ہوئے سرخ تاجے کے یا تاجے کے سے تھے اور یہ انہی ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کے زخمی کر رہے تھے۔ ان کیلئے عالم برزخ میں خاص طور سے یہ نیرا اسلئے تجویز کی گئی کہ دیوی زندگی میں یہ جہنم اللہ کے بندوں کا گوشت نوچا کرتے تھے یعنی غیبتیں کیا کرتے تھے اور یہ ان کا محبوب شغل تھا۔

(۱۹۰) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَحَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ
مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لِيُزْنِي فَيُثَوِّبَ فَيُثَوِّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ رُو
فِي رِوَايَةٍ فَيُثَوِّبَ فَيَعْفِرَ اللَّهُ لَهُ) وَذَاكَ صَاحِبُ الْغَيْبَةِ لَا يُعْفَرُ لَهُ
عَمَّا يَفْعَرُ هَالِكُ صَاحِبُهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

(ترجمہ) حضرت ابوسعید خدری اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت اور سنگین ہے بعض صحابہ نے عرض کیا کہ: حضرت! غیبت زنا سے زیادہ سنگین کیونکر ہے؟ آپ نے فرمایا: (بات یہ ہے کہ) آدمی اگر بد بختی سے زنا کر لیتا ہے تو صرف توبہ کرنے سے اس کی معافی اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک خود وہ شخص معاف نہ کرے جس کی آغوش غیبت کی ہے، اس کی معافی اور بخشش اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی۔

(شعب الایمان للبیہقی)

(۱۹۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَنْتُمْ دُونَ مَا الْغَيْبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذُخْرُكَ
أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ
إِنْ كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ فَقَدْ إِغْتَابْتَهُ فَلَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا أَقُولُ
فَقَدْ بَغْتُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا: تمہارا اپنے کسی بھائی کو اس طرح ذکر کرنا جس سے اس کو ناگواری ہو (یہی غیبت ہے) کسی نے عرض کیا کہ: حضرت! مگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی بُرائی ذکر کروں جو واقعہً اس میں ہو (تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟) آپ نے ارشاد فرمایا: غیبت جب ہی ہوگی جبکہ وہ بُرائی اس میں موجود ہو، اور اگر اس میں وہ بُرائی اور عیب موجود ہی نہیں ہے (جو تم نے اس کی طرف نسبت کر کے ذکر کیا) تو پھر تو یہ بہتان ہوا (اور یہ غیبت سے بھی زیادہ سخت اور سنگین ہے)۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث سے غیبت کی حقیقت اور بہتان کا فرق واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ بہتان غیبت سے زیادہ سنگین قسم کا جرم ہے۔

(ف) یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہئے کہ اگر اللہ کے بندوں کی خیر خواہی یا کسی حضرت اور مفسدہ کے انسداد کیلئے کسی شخص یا گروہ کی واقعی بُرائی دوسروں کے سامنے بیان کرنا ضروری ہو جائے، یا اسکے علاوہ ایسے ہی کسی شرعی، اخلاقی یا تمدنی مقصد کا حاصل ہونا اس پر موقوف ہو، تو پھر اس شخص یا گروہ کی بُرائی کا بیان کرنا اس غیبت میں داخل نہ ہوگا جو شرعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے بلکہ بعض حالتوں میں تو یہ کارِ ثواب ہوگا۔

پھر انچہ حاکم کے سامنے ظالم کے خلاف گواہی دینا یا کسی پیشہ وردھو کے باز کی حالتِ بے یقینی یا خبر کرنا، تاکہ وہ اسکے دھوکے میں نہ آئیں، اور حضراتِ محدثین کا غیر ثقہ اور غیر عادل راویوں پر مرجح کرنا، اور دین و شریعت کے محافظ علما و محققین کا اہل باطل کی غلطیوں پر لوگوں کو مطلع کرنا یہ سب ہی قبیل سے ہے۔

دور سے پن کی ممانعت :-

بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیب، یا آدمیوں یا دیگر لوگوں میں اختلاط اور نزاع
تو وہ ہر فرد سے مل کر دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اسی طرح بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ
کہ جب کسی سے ملتے ہیں تو اُس کے ساتھ اپنے دشمن غلو کا اظہار کرتے ہیں، اور پیچھے اس کی برائی اور
بدخواہی کی باتیں کرتے ہیں، ایسے آدمی کو "دور خانہ" کہتے ہیں، اور عربی میں "خوالو" کہتے ہیں
کہا جاتا ہے ۔ ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا ہی ایک طرح کی منافقت اور ایک قسم کی دھوکہ بازی

ہے، جس سے بچنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو سخت تاکید فرمائی ہے، اور
بتلایا ہے کہ یہ سخت گناہ کی بات ہے، اور ایسے لوگ جنت میں قتل کے سزا دیے جائیں گے۔

(۱۹۲) عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُ مَبْهُوتٌ بِمَنْ
يُحَدِّثُ شَرًّا لِقَوْمٍ يَحِبُّونَ الْفَيْسُورَ الْمُسَدَّ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ يَأْتِيَهُمَا
يُوجِبُ لَهُمُ الْهَوْلُ، - جبر - ۔ ۔ ۔ دواۓ بخاری وصال۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم قیامت کے دن سب سے بُرے حال میں اُس آدمی
کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے، اور دوسروں کے
پاس جاتا ہے تو اُرد۔
(صحیح بخاری، صفحہ ۱۰۷)

(تشریح) قیامت میں ایسا آدمی جس بدترین حالت میں دیکھا جائے گا اُس کی یہ تفصیل
اس سے اگلی حدیث سے معلوم ہو سکتی ہے

(۱۹۳) عَنْ عَمْرِو بْنِ دَاوُدَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُ مَبْهُوتٌ بِمَنْ
كَانَ دَاوَجُهُيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ
(روایۃ ابوداؤد)

(ترجمہ) حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا میں جو شخص دو درخا ہوگا (اور منافقوں کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں کرے گا) قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دوزبائیں ہوں گی۔
(سنن ابی داؤد)

(تشریح) اچھے اعمال اور اچھے اخلاق جن پر آخرت میں ثواب کے وعدے ہیں مختلف قسم کے ہیں، اور ان کے درجے بھی مختلف ہیں، اسی طرح بُرے اعمال اور بُرے اخلاق جن پر عذاب کی وعیدیں ہیں وہ بھی مختلف قسم اور مختلف درجے کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت سے ہر نیکی اور بری کا ثواب و عذاب اس کے مناسب مقرر فرمایا ہے پس دو درخا پن (جو ایک طرح کی منافقت ہے) اس کی سزا یہ مقرر فرمائی گئی ہے کہ ایسے آدمی کے منہ میں وہاں آگ کی دوزبائیں ہوں گی، اَللّٰهُمَّ احْطِطْنَا۔ واضح رہے کہ جانوروں میں سے بعضے سانپوں کی دوزبائیں ہوتی ہیں۔

یہاں میہات ہم سب کے لئے سوچنے سمجھنے کی ہے کہ بعض بد اعمالیاں اور بد اخلاقیات حقیقت میں نہایت خطرناک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت سنگین ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور ان سے بچنے کی جتنی فکر کرنی چاہئے اتنی فکر نہیں کرتے، ایسی ہی برائیوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: ”وَنَحْنُ بَيْنَهُمْ وَهَيْتًا وَهُوَ جَدُّ اللّٰهِ عَظِيمٌ“ (تم اس کو معمولی اور ہلکی بات سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت سنگین اور بہت بڑی بات ہے)۔ یہ بُری عادت (دو درخا پن) ایسی ماسی قبیل سے ہے، ہم میں سے بہت سے اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، اور اس سے بچنے کی فکر نہیں کرتے، حالانکہ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا سنگین اور خطرناک گناہ ہے اور آخرت میں اس پر کتنا سخت عذاب پہننے والا ہے۔

تو میں تمھارے لئے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں (وہ پتہ باتیں یہ ہیں) جب بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو، جب کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، جب کوئی امانت تم کو سپرد کی جائے تو اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو، اور حرام کاری سے اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کرو، اور جن چیزوں کی طرف نظر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ان کی طرف سے آنکھیں بند کرو، یعنی کوشش کرو کہ کلن پر نظر نہ پڑے، اور جن ہاتھوں پر ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں ہاتھ روکو (یعنی ناجی کسی کو نہ مارو نہ ستاؤ، نہ کسی کی کوئی چیز پھینکے کے لئے ہاتھ بڑھاؤ وغیرہ وغیرہ)۔

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آیا ہے اور فرائض و ارکان ادا کرتا ہے اور مذکورہ بالا چھ بنیادی اخلاق (صدق و امانت وغیرہ) کا بھی اپنے کو پابند بنا لیتا ہے تو پھر یقیناً وہ جنتی ہے، اور اس کے لئے اللہ و رسول کی طرف سے جنت کی ضمانت اور بشارت ہے۔

تجارت میں صدق و امانت :-

(۱۹۷) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
(رواہ الترمذی والداعی والدارقطنی)

(ترجمہ) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- سچا اور امانت دار سوداگر، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔
(جامع ترمذی، مستدرارمی، سنن دارقطنی)

(تشریح) اس حدیث نے واضح طور پر یہ بھی بتایا کہ قرب خداوندی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے لئے بھی دنیا اور مشاغل دنیا چھوڑنا ضروری نہیں، بلکہ ایک سوداگر بازار میں بیٹھ کر اللہ و رسول کے احکام کی فرمانبرداری اور صدق و امانت جیسے دینی قوانین کی پابندی

کے ذریعہ آخرت میں حضرات انبیاء اور صدیقین و شہداء کی معیت اور رفاقت تک حاصل کر سکتا ہو۔

(۱۹۸) عَنْ عَبْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّجَارُ تُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَارِكًا لَا أَلَا مِنْ أَثْفَى ذَرَّةٍ وَصَدَقَ۔
رواہ الشرمذی وابن ماجہ والدارمی۔

(ترجمہ) عبید بن رفاعہ اپنے والد ماجد حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ:۔۔۔ تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں گے (یعنی عام تاجروں کا حشر بدکاروں کا سا ہوگا) سوائے ان (خدا ترس اور خدا پرست) تاجروں کے جنھوں نے اپنی تجارت میں تقویٰ نیکی اور حسن سلوک اور سچائی کو برتا ہوگا۔ (جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند دارمی)

جھوٹ اور خیانت ایمان کے منافی ہیں :-

(۱۹۹) عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْإِيمَانِ كَالْحَيَّةِ عَلَى الْخَيْلَانَةِ وَالْكَذِبِ۔
(رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔۔۔ مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے، سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ (مسند احمد، شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ مومن اگر واقعی مومن ہو تو جھوٹ اور خیانت کی اس کی فطرت میں گنجائش نہیں ہو سکتی ہو دوسری باتیں اور کمزوریاں اُس میں ہو سکتی ہیں لیکن خیانت اور جھوٹ جیسی خالص منافقانہ عادتیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں پس اگر کسی میں یہ بری

مادہ میں موجود ہوں تو اسے سمجھنا ہے کہ اس کو ایمان کی حقیقت ابھی نصیب نہیں ہوئی ہے اور اگر اپنی اس محرومی پر وہ مطمئن ہیں رہنا چاہتا ہے تو اس کو ان خلاف ایمان عادتوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنا چاہیے۔

بھوٹ کی گندگی اور شرابہند :-

۲۰۰ ر. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَذِبَ الْعَبْدُ تَعَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ ثَلَاثٍ مَا جَاءَ بِهِ (رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب بندہ بھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے بھوٹ کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) جس طرح اس مادی عالم کی مادی چیزوں میں خوشبو اور بدبو ہوتی ہے اسی طرح اچھے اور بُرے اعمال اور کلمات میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے جس کو اللہ کے فرشتے اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح ہم یہاں کی مادی خوشبو اور بدبو کو محسوس کرتے ہیں اور کبھی کبھی وہ اللہ کے بندے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں جن کی روحانیت ان کی مادیت پر غالب آجاتی ہے۔

بڑی سخت خیانت :-

۲۰۱ ر. عَنْ سَعْدَانَ بْنِ أَبِي سَعْدٍ الْمُحَضَّرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا وَهُوَ لَكَ بِمُصْلَحَةٍ وَأَنْتَ بِمُكَادِبٍ

(رواہ ابوداؤد)

(ترجمہ) سفیان بن اسید حضری سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے آپ فرماتے تھے: یہ بہت ہی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات جھوٹی بیان کرو، درانحالیکہ وہ تم کو اس بیان میں سچا سمجھتا ہو۔
(سنن ابی داؤد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اگرچہ بہر حال گناہ ہے اور بہت سنگین گناہ ہے لیکن بعض خاص کمزورتوں میں اس کی سنگین اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان ہی کمزورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص تم پر پورا بھروسہ اور اعتبار کرے اور تم کو بالکل سچا سمجھے اور تم اس کے اعتبار اور حسن ظن سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے جھوٹ بولو، اور اس کو دھوکا دو۔

جھوٹی گواہی:-

(۲۰۳) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاذِلَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ ثَامِتًا فَقَالَ عَدِلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ بِالْأَشْوَالِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ فَاخْتَنَبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْآذَانِ وَاجْتَنَبُوا قَوْلَ الزُّورِ رَحْنَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِعِينَ بِهِ۔
رواہ ابوداؤد وابن ماجہ

(ترجمہ) خریم بن فاذلہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی، جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو ایک دم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ: جھوٹی گواہی اشراک باللہ کے برابر کر دی گئی، یہ بات آپ نے تین دفعہ ارشاد فرمائی، اور قرآن مجید (سورہ حج) کی یہ آیت تلاوت فرمائی: وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْآذَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ رَحْنَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِعِينَ بِهِ، "تو سبوں کی یعنی بُت پرستی کی گندگی سے بچو"

اور جھوٹی بات کہنے سے بچتے رہو، صرف ایک اللہ کے ہو کر، کسی کو اس کے ساتھ
شریک نہ کرتے ہوئے۔ (سنن ابی داؤد و سنن ابن ماجہ)

(تشریح) ابھی اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہر جھوٹ گناہ ہے لیکن اس کی بعض قسمیں
اور بعض صورتیں بہت ہی بڑا گناہ ہیں، ان ہی میں سے ایک یہ ہے کہ کسی قہنیہ اور معاملہ میں
جھوٹی گواہی دی جائے، اور اس جھوٹی گواہی کے ذریعہ کسی اللہ کے بندہ کو نقصان پہنچایا
جائے۔ سورہ حج کی مذکورہ بالا آیت میں جھوٹ کی اسی قسم کو شرک اور بت پرستی کے ساتھ ذکر
کیا گیا ہے اور دونوں سے بچنے کی تاکید کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے
اسی طرز بیان کا حوالہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ
جھوٹی گواہی اپنی گندگی میں اور اللہ کی ناراضی اور لعنت کا باعث ہونے میں شرک باللہ کے
ساتھ جوڑ دی گئی ہے، اور یہ بات آپ نے تین بار ارشاد فرمائی، اور کھڑے ہو کر ایک خاص جلالی
انداز میں ارشاد فرمائی۔

اور جامع ترمذی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک دن صحابہؓ سے ارشاد
فرمایا، اور تین دفعہ ارشاد فرمایا: ”کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہ کون کون ہیں؟
پھر آپ نے فرمایا: ”اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور معاملات میں جھوٹی
گواہی دینا اور جھوٹ بولنا،“ راوی کا بیان ہے کہ پہلے آپ سہارا لگائے ہوئے بیٹھے تھے لیکن
پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور بار بار آپ نے اس ارشاد کو دہرایا، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش
آپ خاموش ہو جاتے۔۔۔ یعنی اس وقت آپ پر ایک ایسی کیفیت طاری تھی اور
آپ ایسے جوش سے فرما رہے تھے کہ ہم غصوں کر رہے تھے کہ آپ کے قلب مبارک پر اس وقت
بڑا بوجھ ہے، اس لیے جی چاہتا تھا کہ اس وقت آپ خاموش ہو جائیں، اور اپنے دل پر
اتنا بوجھ نہ ڈالیں

بھوٹی قسم :-

(۲۰۳) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَنْقُطُ بِهَا مَا لَمْ يَمُرْ بِمُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ

(رواہ البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- جس شخص نے حاکم کے سامنے بھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعہ کسی مسلمان آدمی کا مال مار لے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں اس کی پیشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک اور ناراض ہوں گے۔
(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۲۰۴) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقْنَطَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِمَبِينَةٍ فَقَدْ آذَى جَبَّ اللَّهِ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرْبَعٍ

(رواہ مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ : جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق ناجائز طور سے مار لیا، تو اللہ نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دی ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ — حاضرین میں سے کسی شخص نے عرض کیا کہ :- یا رسول اللہ ! اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو (یعنی اگر کسی نے کسی کی بہت معمولی

سی چیز قسم کھا کر ناجائز طور سے حاصل کر لی، تو کیا اس صورت میں بھی دوزخ اس کے لیے واجب اور جنت اس پر حرام ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں اگرچہ جنگلی درخت پیلو کی ٹہنی ہی ہو۔

(تشریح) یعنی اگر بالکل معمولی اور بالکل بے حیثیت قسم کی کسی کی کوئی چیز بھی جھوٹی قسم کھا کر کوئی حاصل کرے گا تو وہ بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

(۲۰۵) عَنِ الْأَسْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ أَحَدٌ مَّا لَا يَمِينُ إِلَّا لَفِيَ اللَّهُ وَهُوَ أَحَبُّ مَ—

(ردالا ابوداؤد)

(ترجمہ) اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر مارے گا وہ اللہ کے سامنے کوڑھی ہو کر پیش ہوگا۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) ان تینوں حدیثوں میں اس شخص کا انجام بیان کیا گیا ہے جو کسی معاملہ اور مقدمہ میں جھوٹی قسم کھا کر دوسرے فریق کا مال مارے، حضرت عبداللہ بن مسعود والی پہلی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب خدا کے دربار میں اس کی پیشی ہوگی تو اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہوگا۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ۔ اور حضرت ابوامامہ والی

دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے، اور دوزخ کا اس کے لیے لازمی اور قطعی فیصلہ ہے۔ اور اشعث بن قیس کی اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن کوڑھی ہو کر خدا کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ کی پناہ اکتسی سخت ہیں یہ تینوں سنائیں اور ظاہر ہے کہ ان میں باہم کوئی منافات اور تضاد نہیں ہے، لہذا اگر یہ شخص اس گناہ عظیم سے توبہ اور تلافی کر کے دنیا سے نہیں گیا ہے۔ تو پھر ان حدیثوں کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو یہ سب کچھ پیش آئے گا، اور وہ یہ سارے عذاب چکھے گا۔

کی ہم کلامی اور اس کی نظر کرم اور گناہوں کی بخشش سے عزم رہے گا۔

جھوٹ کی بعض خفی قسمیں :-

جھوٹ کی چند سنگین قسموں کا ذکر تو اوپر ہو چکا، لیکن بعض جھوٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بہت سے لوگ جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بھی جھوٹ ہی میں داخل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پرہیز کرنے کی تاکید فرمائی ہے، ذیل کی حدیثوں میں جھوٹ کی بعض ایسی ہی صورتوں کا ذکر ہے :-

(۲۰۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَعَانِي أُخِي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَاتِقَالِ أُعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ ؟ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ نَسْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَنْتِ كَوْلْتِ تَعْطِيَهُ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذِبَةٌ

(رواہ ابو داؤد و البیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ن جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے پکارا اور کہا بڑھ کے آ، میں تجھے کچھ دوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے فرمایا :- تم نے اس بچے کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے ؟ میری ماں نے عرض کیا میں نے اس کو ایک بھجور دینے کا ارادہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- یاد رکھو اگر اس کہنے کے بعد تم اس بچے کو کوئی چیز نہ دیتیں، تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ (سنن ابی داؤد، شعب الایمان البیہقی)

(تشریح) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا اصل منشا یہ ہے کہ بچوں کو بہلانے

کے لیے بھی جھوٹ کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ مسلمان کی زبان جھوٹ سے آلودہ ہونی ہی نہ چاہیے
علاوہ ازیں اس کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ ماں باپ اگر بچوں سے جھوٹ بولیں گے اگرچہ ان کا
مقصود صرف ہلا واپسی ہو، پھر بھی بچے اُس سے جھوٹ بولنا سیکھیں گے اور جھوٹ بولنے میں وہ
کوئی تباہت نہ سمجھیں گے۔

(۲۰۸) عَنْ بَعْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُئِيَ لِمَنْ يُخَذِّثُ فَيُكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ
وَبُئِيَ لَكَ وَبُئِيَ لَكَ (رد المحتار، حدود الترمذی و ابوداؤد والدارمی)

(ترجمہ) بہز بن حکیم اپنے والد سعادہ کے اپنے دادا حیدر سے روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنے بیان
میں جھوٹ بولے اُس پر افسوس! اُس پر افسوس۔

(مسند احمد، جامع ترمذی، ابن ابی داؤد و دارمی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ صرف لطف محبت اور ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی بُری
بات اور بُری عادت ہے، اگرچہ اُس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اولاً تو خود بولنے والے
کی زبان جھوٹ سے آلودہ ہوتی ہے، دوسرے جھوٹی باتوں سے اہل ایمان کے دل میں جو نفرت
ہونی چاہیے اس میں بھی کمی آتی ہے، اور تیسری خرابی یہ ہے کہ لوگوں میں جھوٹی باتیں کرنے کی
جرات اس سے پیدا ہوتی اور جھوٹ کے رواج کو مدد ملتی ہے۔

(۲۰۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَفِيَ بَانَسْرَةٍ كَيْدٌ بَا أَنْ يُخَذِّثَ بِكُفٍّ مَا تَتَمِيعُ — (رد المحتار، مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔ آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ جو کچھ سُنے اُسے
بیان کرنا پھرے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرتے پھرنا بھی ایک درجہ کا جھوٹ ہے اور جس طرح جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کی عادت رکھنے والا آدمی قابلِ اعتبار نہیں ہوتا اسی طرح یہ آدمی بھی لائقِ اعتماد نہیں رہتا۔ — بہر حال مومن کو چاہیے کہ وہ خفی قسم کے ان سب جھوٹوں سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کرے۔

خیانت کی بعض خفی قسمیں :-

جس طرح بعض جھوٹ اس قسم کے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، اسی طرح خیانت کی بھی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کو خیانت ہی نہیں جانتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی امت کو واضح طور پر آگاہی دی ہے، اس سلسلہ میں ذیل کی حدیثیں پڑھئے :-

(۲۰۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكَايُنِي الْهَيْثَرُ بْنُ الْتَيْهَانَ إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْكَمًا -

(رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ابو الہیثم بن التیہان سے فرمایا: جس سے کسی معاملہ میں مشورہ کیا جائے وہ اس میں امین ہے اور اس کے سپرد امانت کی جاتی ہے۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) ابو الہیثم بن التیہان نے ایک معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ چاہا، اس موقع پر آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جس سے کسی معاملہ میں مشورہ لیا جائے اسے چاہیے کہ وہ غیبی کرے کہ مشورہ چاہنے والے نے اس کو اعتماد اور بھروسہ کے قابل سمجھ کر اس سے مشورہ چاہا ہے اور اپنی ایک امانت اس کے سپرد کی ہے، لہذا

آئے چاہئے کہ حق امانت ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، یعنی اچھی طرح سوچ سمجھ کر مشورہ سے
اور پھر اس کی بات کو راز میں رکھے، اگر ایسا نہیں کرے گا تو ایک درجہ کی خیانت کا مجرم ہوگا۔

(۲۱۰) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ أَخْبَدُثَ نَمَّا التَّفَتَ فَعِي أَمَانَهُ —

(رواہ النزمذی و ابوداؤد)

(ترجمہ) حضرت جابر بن عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے
ہیں کہ آپ نے فرمایا:۔ جب کوئی شخص اپنی کوئی بات کہے اور پھر اُدھر اُدھر دیکھے

تو وہ امانت ہے۔ (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

تشریح، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے بات کرے اور وہ زبانِ تم سے نہ کہے کہ
اس کو راز رکھنا، لیکن اس کے کسی طرزاں راز سے تمہیں محسوس ہو کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی یہ بات عام
لوگوں کے علم میں آئے، تو پھر اس کی یہ بات امانت ہی ہے، اور امانت کی طرح تم کو اس کی حفاظت
کرنی چاہئے، اگر ایسا نہ کیا اور دوسروں کو تم نے پہنچا دیا، تو تمہاری طرف سے امانت میں بیخیانت
ہوگی، اور تمہیں خدا کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا۔

لیکن دیکھو دوسری حدیث میں صاف فرمایا گیا ہے کہ:۔ اگر کسی بندہ کے ناحق قتل یا جھٹکی
آبروریزی یا اس کو مالی نقصان پہنچانے کی کوئی سازش تمہارے علم میں آئے، تو پھر ہرگز اس کو
راز میں نہ رکھو بلکہ متعلقہ آدمیوں کو اس سے مطلع کر دو۔ وہ حدیث بھی یہیں پڑھ لیجئے:۔

(۲۱۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَجَالِسُ بِأَمَانَةِ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ مَخَالِسُ سَفَلَتْ دِمَ حَرَامُ وَأَوْ
فُرِجَ حَرَامُ وَأَوْ قُتِلَ مَالٌ يَغْخِرُ حَقٌّ —

(رواہ ابوداؤد)

(ترجمہ) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: یہ نشستیں امانت داری کے ساتھ ہوں (یہی کسی مجلس میں رازداری کے ساتھ جو مشورہ یا فیصلہ ہو، اہل مجلس امانت سمجھ کر اس کو راز میں رکھیں) لیکن تین مجلسیں اس سے مستثنیٰ ہیں:۔ ایک وہ جس کا تعلق کسی کے خونِ ناحق کی سازش سے ہو، دوسرے وہ جس کا تعلق کسی کی عصمت و عفتِ لوطی کے مشورہ سے ہو، اور تیسرے وہ جس کا تعلق بغیر کسی حق کے کسی کا مال چھیننے سے ہو۔
(سنن ابی داؤد)

(تشریح) ان تین باتوں کو بھی صرف مثال سمجھنا چاہئے، ورنہ مشاہیر ہے کہ اگر کسی مجلس میں کسی مصیبت اور ظلم کے لئے کوئی سازش اور کوئی مشورہ کیا جائے، اور تم کو بھی اس میں شریک کیا جائے، تو پھر ہرگز اس کو راز میں نہ رکھو، بلکہ اس صورت میں تمہاری دیانت داری اور امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ ظلم و مصیبت کے اس منصوبہ کو ناکام بنانے کے لئے جن کو اس سے باخبر کرنا تم ضروری سمجھو، ان کو ضرور باخبر کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ کے حق میں بھی خیانت ہوگی اور بندوں کے حق میں بھی۔

اختلاف اور فتنہ کو ختم کرنے کیلئے اپنی طرف سے کچھ کھدینا جھوٹ نہیں:-

(۲۱۲) عَنْ أُمِّ كَلثُومٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ الْكَذَّابُ الدِّمَى يُصَلِّهِ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَقْتُمِي خَيْرًا
رواہ ابی حازم و مسلم۔

(ترجمہ) ام کلثوم (بنت عقبہ بن ابی معیط) سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ وہ آدمی جھوٹا اور گنہگار نہیں ہے جو باہم لڑنے والے آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے، اور اس سلسلہ میں (ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو) خیر اور بھلائی کی باتیں پہنچائے، اور

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 (تشریح) کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو شخصوں یا دو پارٹیوں کے درمیان سخت نزاع اور
 رنجش ہے، اور ہر فریق دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور ہر ایک کے نتیجہ میں بڑے بڑے شر
 اور فتنے پیدا ہوتے ہیں، ایسی کبھی تو خون، زرا بقاء و قتل و غارت اور آبروریزی تک فوہیت پہنچ
 جاتی ہے، ائمہ عداوت کے جوش میں ہر طرف سے ظلم اور تعدی کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے، ان حالات
 میں اگر کوئی شخص اور بے غرض بندہ ان دونوں برسر جنگ فریقوں کے درمیان صلح کرانے کی
 کوشش کرے، اور اس کے لئے وہ ضرورت محسوس کرے کہ ایک فریق کی طرف سے دوسرے
 فریق کو ایسی خیر اندیشی کی باتیں پہنچانی جائیں جن سے جنگ و عداوت کی آگ بجھے اور خوشگامی
 اور مصالحت کی فضا پیدا ہو، تو اس مقصد کے لئے اگر اللہ کا وہ بندہ ایک فریق کی طرف سے
 دوسرے فریق کو ایسی خوش کن اور صلح جو یا نہ باتیں بھی پہنچائے، جو واقعہ میں اس فریق نے
 نہ کہی ہوں، تو اس شخص بندہ کا اسیا کرنا اس جھوٹ میں شمار نہ ہوگا، جو مصیبت اور گناہ کبیرہ کا
 پس یہی اس حدیث کا منشا ہے۔ اور یہی مطلب ہے حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے
 اس مقولہ کا کہ: "دو غصہ مصلحت آمیز بہ از۔ استی فتنہ انگیز"۔

ایفاء وعدہ اور وعدہ خلاقی :-

وعدہ کر کے پورا کرنا درحقیقت تہانی ہی کی ایک عملی قسم ہے، اور وعدہ خلاقی ایک طرح کا
 عملی جھوٹ ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخلاقی تعلیم میں وعدہ خلاقی سے بچنے
 اور ہمیشہ وعدہ پورا کرنے کی بھی سخت تاکید فرمائی ہے۔

چند ہی صفحے پہلے وہ حدیث گذر چکی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 چند اچھے اخلاق کا ذکر کر کے فرمایا کہ :- جو شخص ان باتوں کی پابندی کی ذمہ داری لے نہیں جس کے
 لئے جنت کا ذمہ لیتا ہوں۔ اور ان میں آپ نے ایفاء وعدہ کو بھی گنایا۔

اور "کتاب الایمان" میں "شعب الایمان" کے حوالے سے حضرت انسؓ کی وہ حدیث گزر چکی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ :- جو شخص اپنے کئے عہد کا پابند نہیں، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔۔۔ اب چند حدیثیں اس سلسلہ کی یہاں اور بھی درج کی جاتی ہیں :-

(۲۱۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَتَى النَّاسَ خَانَ۔۔۔ رواه البخاری ومسلم۔

(ترجمہ) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- منافق کی تین نشانیاں ہیں :- جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے، تو اس کو پورا نہ کرے، اور جب اس کو کسی چیز کا امین بنا دیا جائے، تو خیانت کرے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے "کتاب الایمان" میں بھی گزر چکی ہے، اور وہاں پوری تفصیل سے بتایا گیا چکا کہ ان باتوں کے منافق کی نشانی ہونے کا کیا مطلب ہے۔۔۔ وہاں کے بیان کا خلاصہ یہ کہ جھوٹ، خیانت، اور وعدہ خلافی دراصل یہ منافقوں کے اخلاق ہیں، اور جس شخص میں یہ بری عادتیں موجود ہوں، وہ خواہ عقیدہ کا منافق نہ ہو، لیکن عمل اور سیرت میں منافق ہی ہے۔

اسی حدیث کی صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں :- "وَأَنَّهُ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَكْثَرُ مُسْلِمٍ" یعنی وہ آدمی اگرچہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور اپنے کو مسلمان بھی کہتا ہو سمجھتا ہو، پھر بھی ان بد اخلاقیوں کی وجہ سے وہ ایک قسم کا منافق ہی ہے۔

بہر حال اس حدیث میں وعدہ خلافی کو نفاق کی نشانی اور ایک منافقانہ خصلت بتلایا گیا ہے۔

(۲۱۴) عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعْدَةُ دَيْنٌ

(رواہ الطبرانی فی الاوسط)

(ترجمہ) حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- وعدہ بھی ایک طرح کا قرض ہے

(لہذا اس کو ادا کرنا جائز ہے)۔ (معجم الاوسط للطبرانی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ دینے کا یا اس کے ساتھ کوئی سلوک کرنے کا یا اسی طرح کا کوئی اور وعدہ کیا گیا ہے تو وعدہ کرنے والے کو چاہئے کہ وہ اس کو اپنے پُر قرض سمجھے اور اس کو پورا کرنے کی فکر کرے۔ لیکن اگر بالفرض کسی بُرے کام میں ساتھ دینے کا، یا کسی اور ایسے کام کے کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے جو شرعاً صحیح نہیں ہے، یا اس سے کسی دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے، تو اس وعدہ کا پورا کرنا ضروری نہ ہوگا، بلکہ اسکے خلاف ہی کرنا ضروری ہوگا، اور اس وعدہ خلافی میں کوئی گناہ نہ ہوگا، بلکہ اتباعِ شریعت کا ثواب ہوگا۔

(۲۱۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي النُّعْمَاءِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدَنِي أَنِ أَتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ فَنَسِيتُ فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتُ عَلَى أَنَا هُنَا مِنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَ ظَرُفٌ —

(رواہ ابوداؤد)

(ترجمہ) عبداللہ بن ابی النعماء سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے (یعنی آپ کے نبی ہونے سے پہلے) آپ سے خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا (پھر جو کچھ مجھے دینا تھا اس کا کچھ حصہ تو میں نے وہیں دے دیا) اور کچھ ادا کرنا باقی رہ گیا، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اسی جگہ لے کر آتا ہوں پھر میں بھول گیا، اور تین دن کے بعد مجھے یاد آیا (میں اسی وقت لے کر پہنچا) تو

دیکھا کہ آپ اسی جگہ موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ: تم نے مجھے بڑی مشکل میں ڈالا۔
اور بڑی زحمت دی، میں تمہارے انتظار میں تین دن سے نہیں ہوں۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) گویا نبی ہونے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدہ کی ایسی پابندی فرماتے تھے کہ تین دن تک ایک جگہ رہ کر ایک شخص کا انتظار فرماتے رہے۔ واضح رہے کہ وعدہ کی اس حد تک پابندی کرنا شرعاً ضروری نہیں ہے جیسا کہ اسکے بعد والی حدیث سے معلوم بھی ہو جائے گا) لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں جو "خلق عظیم" ودیعت فرمایا تھا، اس کا تقاضا یہی تھا۔

(۲۱۶) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَعَدَ رَجُلًا فَلَمَّا يَأْتِ أَحَدُهُمَا إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ وَذَهَبَ الَّذِي جَاءَ لِيُصَلِّيَ فَلَا رَأْيَ عَلَيْهِ

(دواۓ دین)

(ترجمہ) حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی دوسرے شخص سے (کسی جگہ آکر ملنے کا) وعدہ کیا، پھر نماز کے وقت تک اُن میں سے ایک نہیں آیا (اور دوسرا وقت معین پر ملے جگہ پر پہنچ گیا، اور نہ آنے والے کا انتظار کر رہا، یہاں تک کہ نماز کا وقت آگیا) اور یہ پہنچ جانے والا نماز پڑھنے کے لئے مقررہ جگہ سے چلا گیا، تو اس کو کوئی گناہ نہ ہو گا۔

(زین)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ جب وعدہ کے مطابق یہ شخص مقررہ جگہ پر پہنچ گیا، اور کچھ دیر تک دوسرے آدمی کا انتظار بھی کرتا رہا، تو اس نے اپنا حق ادا کر دیا، اب اگر نماز کا وقت آجانے پر یہ شخص نماز پڑھنے کے لئے پہنچ جائے، یا اپنی کسی دوسری ضرورت سے چلا جائے، تو

اس پر وعدہ خلافی کا الزام نہیں آئے گا۔ اور یہ گناہگار نہیں ہوگا۔

(۲۱۷) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَهُوَ يَتَيْتُهُ أَنْ يَقِيَّ وَكَمْرِيحِيٍّ لِلْبَيْعَةِ فَكَذَّابٌ مُعَذِّبٌ۔۔۔۔۔ رواه أبو داود والترمذي (ترجمہ) حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفاق کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:۔۔۔ جب کسی آدمی نے اپنے کسی بھائی سے آنے کا وعدہ کیا، اور اس کی نیت یہی تھی کہ وہ وعدہ پورا کرے گا، لیکن (کسی وجہ سے) وہ مقررہ وقت پر آیا نہیں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے کوئی وعدہ کیا، اور نیت اس کو پورا کرنے کی ہی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا تو عنداثر گناہگار نہ ہوگا، لیکن اگر نیت ہی وعدہ پورا کرنے کی نہ تھی، اور اس کا یہ وعدہ ایک طرح کا فریب تھا، تو اس کے گناہ ہونے میں شبہ نہیں۔

تواضع و خاکساری اور غرور و تکبر۔

تواضع یعنی فروتنی اور خاکساری ان خاص اخلاق میں سے ہے جن کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے، اور بڑی ترغیب دی گئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بندہ اور بندہ کا حق و کمال یہی ہے کہ اس کے عمل سے بندگی اور نیاز مندی ظاہر ہو، اور تواضع اور خاکساری بندگی اور عبدیت ہی کا منظر ہے، جیسے کہ اس کے بالکل برعکس تکبر و کبریا کی کا منظر ہے، اور اسی لئے وہ شاہن بندگی کے قطعاً خلاف اور صرف خدا ہی کے لئے زیبا ہے۔

(۲۱۸) عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغَى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ
وَلَا يَقْضِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ _____ رواه ابوداؤد۔

(ترجمہ) عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی اور حکم بھیجا ہے کہ تواضع اور خاکساری اختیار کرو جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اور کوئی کسی کے مقابلہ میں فخر نہ کرے۔ (سنن ابی داؤد)

۲۱۹ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْبَيْتِ يَأْتِيهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوا قَائِلِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ ضَعَفَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى لَوْ أَنَّهُ هُوَ عَلَى هَذِهِ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ _____ رواه البيهقي في شعبه الإيمان۔

(ترجمہ) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک دن خطبہ میں برسرِ منبر فرمایا: لوگو! فروتنی اور خاکساری اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے: جس نے اللہ کیلئے (یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے) خاکساری کا رویہ اختیار کیا (اور بندگانِ خدا کے مقابلہ میں اپنے کو اونچا کرنے کے بجائے نیچا رکھنے کی کوشش کی) تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوگا، لیکن عام بندگانِ خدا کی نگاہوں میں اونچا ہوگا۔ _____ اور جو کوئی تکبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں

دب جائے، اور اسلئے لوگ اسے کمزور سمجھیں اور دبا لیا کریں۔ اسی لئے اس حدیث میں ضعیف و متضعف کے مقابلہ میں عقل، جو آظا مستکبر کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، بہر حال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تواضع و نرمی اور عاجزی اہل جنت کی صفت ہے، اور غرور و استکبار اور اکھڑوں دوزخیوں کے اوصاف ہیں۔

اس حدیث میں جنتیوں کی صفت میں ”ضعیف متضعف“ کے ساتھ ایک بات یہ بھی فرمائی گئی ہے کہ اگر وہ بندہ اللہ پر قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے۔ بظاہر اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس طرف اشارہ فرمانا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لئے اپنی خودی کو مٹا کر اس کے بندوں کے ساتھ عاجزی اور فروتنی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اتنا مقرب ہو جائے گا کہ اگر وہ قسم کھائے کہ فلاں بات یوں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھے گا، اور اس کی بات کو پورا کر دکھائے گا۔ یا یہ کہ اگر وہ بندہ کسی خاص معاملہ میں اللہ کو قسم دے کر اس سے کوئی خاص دعا کرنے لگا، تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔

(۲۲۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ ————— رواه مسلم و البخاری۔

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ (مسلم و بخاری)

(تشریح) کبریائی اور بڑائی دراصل صرف اُس ذات پاک کا حق ہے جس کے ہاتھ میں سب کی موت و حیات اور عزت و ذلت ہے، جس کے لئے کبھی فنا نہیں، اور اس کے علاوہ سب کے لئے فنا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:۔

وَلَهُ الْكِبَرُ بِأَعْيُنِ السَّمَوَاتِ اور اسی کے لئے کبریائی اور بڑائی ہو

وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے

(جاتیہ ۲۰-۱) زبردست اور حکمت والا۔

پس اب جو پر خود غلط انسان کبرائی اور بڑائی کا دعویٰ دے رہا ہو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ غرور و تکبر اس کا رویہ ہو، وہ گویا اپنی حقیقت بھول کر اللہ تعالیٰ کا حریف بنتا ہے، اس لئے وہ بہت ہی بڑا مجرم ہے، اور اس کا جرم نہایت ہی سنگین ہے، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ اپنی اس فرعونی صفت کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جاسکے گا۔

یہ اصولی بات پوری تفصیل سے پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ جن حدیثوں میں کسی بد عمل یا بد اخلاقی کا انجام یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا مرتکب جنت میں نہ جاسکے گا، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بد عملی یا بد اخلاقی اپنی اصل تاثیر کے لحاظ سے جنت سے محروم کر دینے والی اور دوزخ میں پہنچانے والی ہے۔

یا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسکے مرتکب پہچے ایمان والوں کے ساتھ اور ان کی طرح سیدھے جنت میں نہ جاسکیں گے، بلکہ ان کو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اس لئے اس حدیث کا مطلب بھی اس اصول کی روشنی میں ہی سمجھنا چاہئے کہ غرور و تکبر اپنی اصلیت کے لحاظ سے جنت سے دور کر کے دوزخ میں ڈلوانے والی خصلت ہے، یا یہ کہ مغرور اور تکبر شخص سیدھا جنت میں نہ جاسکے گا، بلکہ اس کو دوزخ میں اپنے غرور و تکبر کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور جب وہاں آگ میں تپا کے اسکے تکبر کے مادہ کو جلا دیا جائے گا، اور غرور کی گندگی سے اس کو پاک و صاف کر دیا جائے گا، تو اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اسکے بعد جنت میں جاسکے گا۔

(۲۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ

وَفِي رَوَايَةٍ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ

زَابٍ وَمَلِكٍ كَذَّابٍ وَعَاثِلٍ مُّسْتَكْبِرٍ۔۔۔۔۔ رواہ مسلم۔

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمی ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، اور ان کا تذکیہ نہیں کرے گا۔۔۔۔۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا۔۔۔۔۔ اور ان کے لئے آخرت میں دردناک عذاب ہے ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا فرمانروا، اور تیسرا نادار و غریب متکبر۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) بعض مصیبتیں بذات خود بھی سنگین اور گناہ کبیرہ ہوتی ہیں، لیکن بعض خاص حالات میں اور خاص اشخاص سے اگر ان کا صدور ہو، تو ان کی سنگینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، مثلاً چوری بذات خود بڑی مصیبت ہے، لیکن اگر چوری کرنے والا کوئی دولت مند ہو، جس کو چوری کی کوئی ضرورت نہ ہو، یا سرکاری سپاہی اور چوکیدار ہو، تو پھر اس کا چوری کرنا اور بھی زیادہ سنگین جرم ہوگا، اور اس کو قابل معافی نہیں سمجھا جائے گا۔۔۔۔۔ اس حدیث میں اسی قسم کے تین مجرموں کے حق میں اعلان فرمایا گیا ہے کہ ان بد بختوں بد نصیبوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کلام نہ ہوگا، اور ان کا تذکیہ بھی نہ فرمائے گا، اور آخرت میں یہ مجرم ریت کریم کی نظر کرم سے بھی قطعی محروم رہیں گے۔۔۔۔۔ ایک بوڑھا زنا کار، دوسرا جھوٹا فرمانروا تیسرا ناداری کی حالت میں تکبر کرنے والا۔۔۔۔۔ اور یہ اس لئے کہ جوانی کی حالت میں اگر کوئی شخص ناکار تکبر ہوا، تو اس کا یہ گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود قابل درگزر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جوانی کی حالت میں شہوت سے مغلوب ہونا ایک فطری کمزوری ہے۔۔۔۔۔ لیکن اگر کوئی بوڑھا بڑھاپے میں یہ حرکت کرے، تو یہ اس کی طبیعت کی سخت خباثت کی نشانی ہے، اسی طرح اگر کوئی بیچارہ عام آدمی اپنی ضرورت نکالنے کے لئے جھوٹ بول جائے، تو اس کا گناہ بھی کبیرہ ہونے کے باوجود قابل معافی ہو سکتا ہے، لیکن ایک صاحب اقتدار مگر ان اگر جھوٹ بولتا ہے تو یہ اس کی طبیعت

کی انتہائی گندگی اور خدا سے بے خونی کی نشانی ہے۔۔۔۔۔ ایسے ہی کوئی دولت مند اگر
تکبر کرے، تو انسان کی عام فطرت کے لحاظ سے کچھ زیادہ مستبعد نہیں۔ ۶
”جو بد دولت برسی مست نہ مگر دی مردی“

لیکن گھر میں فقر و فاقہ کے باوجود اگر کوئی شخص غرور و تکبر کی چال چلتا ہے تو بلاشبہ یہ اہل انتہائی
زناوت اور کینہ پن ہے۔۔۔۔۔ الغرض تینوں قسم کے یہ مجرم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
کی بہم کلامی سے اور اس کی نظر کرم سے اور تزکیہ سے محروم رہیں گے، تزکیہ نہ کئے جانے کا مطلب
نظاہر یہ ہے کہ ان کے گناہ معاف نہیں کئے جائیں گے، اور صریح عقیدہ یا بعض اعمال صالحہ کی
بنیاد پر ان کو مہینین صالحین کیساتھ شامل نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کو سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ واللہ اعلم

شرم و حیاء :-

شرم و حیاء ایک ایسا اہم فطری اور بنیادی وصف ہے جس کو انسان کی سیرت سازی میں
بہت زیادہ دخل ہے، یہی وہ وصف اور خلق ہے جو آدمی کو بہت سے بُرے کاموں اور بُری
باتوں سے روکتا، اور فواحش و منکرات سے اس کو بچاتا ہے، اور اچھے اور شریفانہ کاموں کیلئے
آکادہ کرتا ہے، الغرض شرم و حیاء انسان کی بہت سی خوبیوں کی جڑ بنیاد اور فواحش و منکرات سے
اس کی حفاظت ہے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و تربیت میں اس پر بہت
زیادہ زور دیا ہے۔

اس سلسلہ کے آپ کے چند ارشادات ذیل میں پڑھئے، اور اس وصف کو اپنے اندر پیدا کرنے
اور ترقی دینے کی کوشش کیجئے :-

(۲۲۳) عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ۔

رواہ مالک من سلا ورواہ ابن ماجة والبیہقی فی شعب الایمان

عَنْ أَشْنِ وَأَبْنِ غَثَائِيسَ

(ترجمہ) زید بن طلحہ سے روایت ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- ہر دین کا کوئی اقیانوس نہ ہوگا جتنا وسیع ہوگا اور دین اسلام کا انیا زنی و صفت جتنا ہے ۔

(موطا امام مالک - سنن ابن ماجہ و شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ ہر دین اور ہر شریعت میں اخلاق انسانی کے کسی خاص پہلو پر نسبتاً زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور انسانی زندگی میں اُسی کو نمایاں اور غالب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور شریعت میں رحمہ لی اور عفو و درگزر پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کبھی تعلیمات کا مطالعہ کرنے والے کو صاف محسوس ہوتا ہے کہ رحمہ لی اور عفو و درگزر ہی گویا ان کی شریعت کا مرکزی نقطہ اور ان کی تعلیم کی روح ہے (اسی طرح اسلام، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور تعلیم میں حیا پر خاص زور دیا گیا ہے۔

یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ قرآن حدیث کی اصطلاح میں حیا کا مفہوم بہت وسیع ہے ہمارے عرف اور محاورہ میں تو حیا کا تقاضا اتنا ہی سمجھا جاتا ہے کہ آدمی فواحش سے بچے یعنی شرمناک باتیں اور شرمناک کام کرنے سے پرہیز کرے، لیکن قرآن و حدیث کے استعمالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حیا طبعیت انسانی کی اس کیفیت کا نام ہے کہ ہر نامناسب بات اور ناپسندیدہ کام سے اس کو انقباض اور اسکے ارتکاب سے اذیت ہو، پھر قرآن و حدیث ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حیا کا تعلق صرف اپنے انہار جنس ہی سے نہیں ہے، بلکہ حیا کا سب سے زیادہ مستحق وہ خالق و مالک ہے جس نے بندہ کو وجود بخشا اور جس کی پروردگاری سے وہ ہر آن محنتہ پارہ ہے، اور جس کی نگاہ سے اس کا کوئی عمل اور کوئی حال چھپا نہیں ہے، اس کو یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ شرم و حیا کرنے والے انسانوں کو جب زیادہ شرم و حیا اپنے انہار

کی۔ اور اپنے بڑوں اور محسنوں کی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بڑوں سے بڑا، اور سب محسنوں کا محسن ہے، لہذا بندہ کو جب زیادہ شرم و حیا اسی کی ہونی چاہئے، اور اس حیا کا تقاضا یہ ہوگا کہ جو کام اور جو بات بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف ہو، آدمی کی طبیعت اُس سے خود انقباض اور اذیت محسوس کرے، اور اس سے باز رہے، اور جب بندہ کا یہ حال ہو جائے، تو اس کی زندگی جیسی پاک اور اس کی سیرت جیسی پسندیدہ اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی ظاہر ہے۔

(اس حدیث کو امام مالکؒ نے مؤطا میں زید بن طلحہ تابعی سے مرسل روایت کیا ہے) (یعنی اہل صحابی کا ذکر نہیں کیا، جن سے یہ حدیث زید بن طلحہ کو پہنچی تھی) لیکن ابن ماجہ اور بیہقی نے اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابیوں حضرت انسؓ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

(۲۲۳) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ نَصَارٍ وَهُوَ يَحْطَأُ خَاكًا فِي الْخِيَاءِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَإِنَّ الْخِيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ۔
(رواہ البخاری ومسلم)

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر انصار میں سے ایک شخص پر ہوا، اور وہ اُس وقت اپنے بھائی کو جھاکے بارہ میں کچھ نصیحت و ملامت کر رہا تھا، تو آپ نے اُس سے فرمایا، کہ:-
اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ حیا تو ایمان کا جزو ایمان کا پھل ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انصار میں سے کوئی صاحب تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا وصف خاص طور سے عطا فرمایا تھا، جن کا قدرتی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے معاملات

میں روم ہوں گے، سخت گیری کے ساتھ لوگوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ بھی نہ کرنے ہوں گے، اور بہت سے موقعوں پر اسی شرم و حیا کی وجہ سے کھل کر باتیں بھی نہ کر پاتے ہوں گے، جیسا کہ اہل حیا کا عموماً حال ہوتا ہے، اور ان کے کوئی بھائی تھے، جو ان کی اس حالت اور روش کو پسند نہیں کرتے تھے، ایک دن یہ بھائی ان صاحب حیا بھائی کو اس پر ملامت اور سرزنش کر رہے تھے کہ تم اس قدر شرم و حیا کیوں کرتے ہو، اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں بھائیوں کا گزر ہوا، اور آپ نے ان کی باتیں سن کر ملامت و نصیحت کرنے والے بھائی سے ارشاد فرمایا، کہ اپنے ان بھائی کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کا یہ حال تو بڑا مبارک حال ہے، شرم و حیا تو ایمان کی ایک شاخ یا ایمان کا پھل ہے، اگر اس کی وجہ سے بالفرض دنیا کے مفادات کچھ فوت بھی ہوتے ہوں، تو آخرت کے درجے بے انتہا بڑھتے ہیں۔

(۲۲۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْإِيمَانُ مِنَ الْإِيمَانِ كَالْإِيمَانِ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَنَاءُ مِنَ الْبَنَاءِ
وَالْجَنَاءُ فِي النَّارِ۔۔۔۔۔ رواہ احمد والترمذی

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔۔۔ جیسا ایمان کی ایک شاخ ہے (یا ایمان کا ثمرہ ہے) اور ایمان کا مقام جنت ہے، اور بے حیائی و بے شرمی بدکاری میں سے ہے، اور بدی و دنیا میں بے ایمانی والی ہے۔۔۔ (مسند احمد جامع ترمذی)

تفسیر (اس حدیث میں اور اس سے پہلی حدیث میں بھی جو "الْإِيمَانُ مِنَ الْإِيمَانِ" فرمایا گیا ہے، بظاہر اس کا مطلب یہی ہے کہ شرم و حیا شجر ایمان کی خاص شاخ یا اس کا ثمرہ ہے، صحیحین کی ایک دوسری حدیث میں (جو کتاب الایمان میں گزر چکی ہے) فرمایا گیا ہے "وَالْإِيمَانُ سَعْتَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ" (اور حیا ایمان ہی کی ایک شاخ ہے) بہر حال حیا اور ایمان میں ایک خاص نسبت اور خاص رشتہ ہے، اور یہ سب اُسی کی تعبیریں ہیں۔۔۔ اور اُسی کی ایک تعبیر

وہ بھی ہے جو اس سے بعد والی حدیث میں آ رہی ہے۔

(۲۲۶) عَنْ ابْنِ مُرَّانَ الشَّيْخِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُنَاءٌ جَمِيعًا فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُ هُمَا
رَفَعَ الْآخَرَ۔۔۔۔۔ رواه البيهقي في شعب الإيمان۔

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: حیا اور ایمان یہ دونوں ہمیشہ ساتھ اور اکٹھے
ہی رہتے ہیں۔ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھایا جائے تو دوسرا بھی
اٹھایا جاتا ہے۔

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ ایمان اور حیا میں ایسا گہرا تعلق ہے کہ اگر کسی آدمی یا
کسی قوم میں سے ان دونوں میں سے ایک اٹھایا جائے تو دوسرا بھی اٹھ جائے گا، الغرض
کسی شخص یا جماعت میں حیا اور ایمان یا تو دونوں ہوں گے یا دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوگا۔

(۲۲۷) عَنْ سَمُرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ۔۔۔۔۔

(رواه البخاری ومسلم)

(ترجمہ) حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حیا صرف خیر ہی کو لاتی ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) بعض اوقات سرسری نظر میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ شرم و حیا کی وجہ سے
آدمی کو کبھی کبھی نقصان بھی پہنچ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں
اسی شبہ کا ازالہ فرمایا ہے، اور آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا کے نتیجہ میں کبھی کوئی
نقصان نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ نفع ہی ہوتا ہے حتیٰ کہ جن مواقع پر ایک عام آدمی کو عیادت نقطہ نظر

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تصدیق فرمائی کہ یہ حکیمانہ اور ناصحانہ مقولہ اگلی نبوت کی تعلیمات میں سے ہے۔

(۲۲۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِيذُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قُلْنَا لَا تَأْتِي شَيْءٌ مِنَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا تُحْسَدُ لِلَّهِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْإِسْتِعِيَاذَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى الْبَطْنَ وَمَا خَوَى وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا وَأَثَرَ الْآخِرَةِ عَلَى الْأَوَّلَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَعَاذَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

(رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اُس سے حیا کرنی چاہئے۔ مخاطبین نے عرض کیا: الحمد للہ! ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ نہیں (یعنی حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے جتنا کہ تم سمجھ رہے ہو) بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار و خیالات ہیں اُن سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اُس میں بھرا ہے اُس سب کی نگرانی کرو (یعنی بُرے خیالات سے دماغ کی اور حرام و ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو) اور موت اور موت کے بعد قبر میں جو حالت یعنی ہو اس کو یاد کرو، اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے، وہ دنیا کی آرائش و عشرت سے دستبردار ہو جائے گا، اور اس چند روزہ زندگی کے عیش کے مقابلہ میں آگے آنے والی زندگی کی کامیابی کو اپنے لئے پسند اور اختیار کرے گا۔

پس جس نے یہ سب کیا، سمجھو کہ اللہ سے جیا کرنے کا حق اُس نے ادا کیا۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) اس سلسلہ کی پہلی حدیث کی تشریح میں حیکما کے معنی کی وسعت کی طرف جو اشارہ کیا گیا تھا، ترمذی کی اس حدیث سے اس کی توثیق ہی نہیں، بلکہ مزید توضیح و تشریح بھی ہو جاتی ہے، نیز حدیث کے آخری حصہ سے ایک اصولی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ سے جیا کرنے کا حق وہی بندے ادا کر سکتے ہیں جن کی نظر میں اس دنیا اور اسکے عیش و عشرت کی کوئی قیمت نہ ہو، اور دنیا کو ٹھکرا کے آخرت کو انھوں نے اپنا صلح نظر بنالیا ہو، اور موت، اور موت کے بعد کی منزلیں ان کو ہمہ وقت یاد رہتی ہوں، اور جس کا یہ حال نہ ہو وہ خواہ کیسی ہی باتیں بناتا ہو، اس حدیث کا فیصلہ ہے کہ اُس نے اللہ سے جیا کا حق ادا نہیں کیا۔

قناعت و استغناء اور حرص و طمع :-

جن اخلاق کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اس دنیا میں بھی بہت بلند ہو جائے اور دل کی بے چینی اور کڑھن کے سخت عذاب سے بھی اس کو نجات مل جاتی ہے ان میں سے ایک قناعت اور استغناء بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کو جو کچھ ملے اس پر وہ رہی ادا و مطمئن ہو جائے اور زیادہ کی حرص و لالچ نہ کرے۔۔۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قناعت کی یہ دولت عطا فرمائے، بلاشبہ اُس کو بڑی دولت عطا ہوئی، اور بڑی نعمت سے نوازا گیا۔۔۔ اسکے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشاد اذیل میں پڑھیے۔

ر ۲۳ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافًا وَقَفَّحَهُ اللَّهُ بِمَا

آتَاهُ

رواہ مسلم۔

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نہیں ہوتی، بلکہ اصلی دولت مندی دل کی بے نیازگی ہے۔ (صحیح بخاری)
اور اس سے بھی زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ یہی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دفعہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب بنا کر اس طرح سمجھائی :-

(۲۳۲) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا أَبَا ذَرٍّ تَمُولُ كُنْزَهُ الْمَالِ الْغَنَى قُلْتُ نَعَمْ قَالَ تَقُولُ
فَلَهُ الْمَالُ الْفَقْرُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَا ثُمَّ قَالَ
الْغِنَى فِي الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فِي الْقَلْبِ

(رواہ الطبرانی فی المعجم)

(ترجمہ) حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے ارشاد فرمایا :- ابوذر! کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مال زیادہ
ہونے کا نام تو نگری ہے؟ میں نے عرض کیا :- ہاں حضور! (ایسا ہی سمجھا جاتا ہے)
پھر آپ نے فرمایا :- کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ مال کم ہونے کا نام فقیری اور محتاجی؟
میں نے عرض کیا :- ہاں حضور! (ایسا ہی خیال کیا جاتا ہے) یہ بات آپ نے مجھ سے
تین دفعہ ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا :- اصلی دولت مندی دل کے
اندر ہوتی ہے اور اصلی محتاجی اور فقیری بھی دل ہی میں ہوتی ہے۔

(معجم کبیر للطبرانی)

(تشریح) حقیقت یہی ہے کہ تو نگری اور محتاجی خوشحالی اور بد حالی کا تعلق روپیہ
پیسہ سے زیادہ آدمی کے دل سے ہے، اگر دل غنی اور بے نیاز ہے، تو آدمی نچنت اور خوشحالی ہے
اور اگر دل حرص و طمع کا گرفتار ہے، تو دولت کے ڈھیروں کے باوجود وہ خوشحالی سے محروم اور
محتاج و پریشاں ہالی ہے۔ سعدی علیہ الرحمہ کا مشہور قول ہے :-

”تو نگری بدل ست نہ بہ مال“

(۲۳۳) عَنِ ابْنِ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَنَّنَا سَامِعُونَ أَنَّهُ نَصَرَ
 مَا لَوَا زَيْنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ
 فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا جُنْدُهُ قَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ
 خَيْرٍ فَلَنْ أَذْخِرَهُ سَنُكْمُ وَمَنْ تَسْتَعِثُّ نِعْمَةُ اللَّهِ وَمَنْ يَسْتَعِثُّ
 بِغَيْرِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أَغْطُوا أَحَدٌ مِنْ عَطَائِهِ
 أَوْ سَخَّرَ مِنْهُ أَنْصَارٌ رَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ

(ترجمہ) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں
 کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نعمہ کچھ طلب کیا، آپ نے
 ان کو عطا فرمادیا لیکن ان کی مانگ ختم نہیں ہوئی اور انہوں نے پھر طلب کیا،
 آپ نے پھر ان کو عطا فرمادیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ سب
 ختم ہو گیا، اور کچھ نہ رہا تو آپ نے ان انصاریوں سے فرمایا: بنو! جو مال دولت
 بھی میرے پاس ہو گا او کیس سے آئے گا میں اس کو تم سے بچاؤ نہیں دکھواؤ گا
 اور اپنے پاس ذخیرہ جمع نہیں کروں گا بلکہ تم کو دیتا رہوں گا، لیکن یہ بات خوب
 سمجھ لو، کہ اس طرح مانگ مانگ کر حاصل کرنے سے آسودگی اور خوشحالی حاصل
 نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی خود غنیف بننا چاہتا ہے
 یعنی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے کو بچلنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ
 اس کی مدد فرماتا ہے اور سوال کی ذلت سے اس کو بچا دیتا ہے، اور جو کوئی بدو
 کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرنے سے بچنا چاہتا ہے یعنی اپنے کو بندوں کا
 محتاج اور نیازمند بنانا نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بندوں سے بے نیاز
 کر دیتا ہے، اور جو کوئی کسی کٹھن موقع پر اپنی طبیعت کو مضبوط کر کے صبر کرنا چاہتا ہے
 تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے (اور صبر کی حقیقت اس کو نصیب

ہو جاتی ہو) اور کسی بندہ کو بھی صبر سے زیادہ وسیع کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی۔

(سنن ابنی و داؤد)

(تشریح) اس حدیث کا خاص سبق یہی ہے کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں کا محتاج نہ ہو، اور ان کے ہمارے اس کو دست سوال دراز کرنا نہ پڑے، اور مصائب و مشکلات اس کو اپنی جگہ سے ہٹانہ سکیں، تو اسے چاہئے کہ اپنی استطاعت کی حد تک وہ خود ایسا بننے کی کوشش کرے، اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری پوری مدد فرمائے گا اور یہ سب چیزیں اس کو نصیب ہو جائیں گی۔

حدیث کے آخری حصہ میں فرمایا گیا ہو کہ ”کسی بندے کو صبر سے زیادہ وسیع کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی۔“ واقعہ یہی ہو کہ ”صبر“ دل کی جس کیفیت کا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نہایت وسیع اور نہایت عظیم نعمت ہو، اسی لئے قرآن مجید کی آیت ”وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ“ میں ”صبر“ کو صلوٰۃ یعنی نماز پر بھی مقدم کیا گیا ہے۔

(۲۳۳) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَأْخُذَ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ يُؤْرِكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ آخَذَ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي إِخْلَى دَمًا يَشْبَعُ وَالْبَدُّ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْمَيْدِ الشَّمْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرَى أَحَدًا ابْعَدَ لَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا

(رواہ البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال طلب کیا، آپ نے مجھے عطا فرما دیا، میں نے پھر مانگا،

آپ نے پھر عطا فرما دیا پھر آپ نے مجھے نصیحت فرمائی: اور ارشاد فرمایا، کہ:۔۔۔ اے حکیم! یہ مال سب کو بھلی لگنے والی اور لذت و شیریں چیز ہے پس جو شخص اس کو بغیر حرم و صلح کے حیرت و حیرش اور نفس کی فیاضی کے ساتھ لے سکے واسطے اس میں برکت دی جائے گی اور جو شخص دل کے لالچ کے ساتھ لے گا اُسکے واسطے اس میں برکت نہیں ہوگی اور اُس کا حال جو عابد کے اس مریض کا سا ہوگا جو کھائے اور پیٹ نہ بھرے۔۔۔۔۔ اور

اور والدہ ماجدہ سے لے کر والدہ سے بہتر ہے (یعنی دینے والے کا مقام اونچا ہے اور ہاتھ پھیلا کر لینا ایک گھٹیا بات ہے لہذا جہاں تک ممکن ہو سے بچنا چاہئے)۔۔۔۔۔

حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ (حضور کی نصیحت سن کر) میں نے عرض کیا:۔۔۔ یا رسول اللہ! قسم ہے اُس پاک ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے اب آپ کے بعد مرتے دم تک میں کسی سے کچھ نہ لوں گا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اسی حدیث کی صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حکیم بن حزام نے حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ وسلم کی خدمت میں جو عہد کیا تھا اُس کو پھر ایسا بنا یا کہ حضورؐ کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہما نے اپنے اپنے دور خلافت میں (جب کہ سب ہی کو وظیفے اور عیالے دیئے جاتے تھے) ان کو بھی بلا کر بار بار کچھ وظیفہ یا عیال دینا چاہا لیکن یہ لینے پر آمادہ ہی نہیں ہوئے۔۔۔۔۔

اور فتح الباری میں حافظ ابن حجرؒ نے سند اسحاق بن راہویہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ شخصین کے بعد حضرت عثمانؓ اور حضرت معاویہؓ رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت و امارت میں بھی انھوں نے کبھی کوئی وظیفہ یا عیال قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت معاویہؓ کے دور امارت میں ایک سو بیس سال کی عمر میں ۵۳ھ میں وفات پائی۔

(۲۳۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خُطِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَلْهِمُّكُمْ وَاللَّهِ فَإِنَّمَا هَلَكٌ مَنْ كَانَ قَتْلُكُمْ بِالشَّعْرِ أَمْرُهُمْ بِالْبُخْلِ قَتَلُوا وَأَمْرُهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَّعُوا وَأَمْرُهُمْ بِالْفُجُورِ

فَفَجَّرُوا رواہ ابو داؤد

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خلیہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ:۔۔۔ حرص و طمع سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی حرص سے تباہ ہوئیں، اسی نے ان کو بخل کرنے کو کہا تو انھوں نے بخل اختیار کیا اسی نے ان کو قطع رحمی یعنی حقوق قرابت کی پامالی کے لئے کہا تو انھوں نے قطع رحمی اختیار کی، اسنے ان کو بدکاری کے لئے کہا تو انھوں نے بدکاریاں کیں۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) یعنی حرص و طمع صرف ایک بڑی خصلت ہی نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے انسانی معاشرہ میں دوسری بھی نہایت تباہ کن خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو بالآخر قوموں کو بے ڈوبتی ہیں، اس لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ اس خطرناک اور تباہ کن جذبہ سے اپنے دلوں اور سینوں کی پوری پوری حفاظت کریں۔

(۲۳۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شَرَّ مَا فِي كُجَلٍ شَرُّهَا لَعْنٌ وَجَبْنُ خَالِئٌ رواہ ابو داؤد۔

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ:۔۔۔ انسان میں سب سے بڑی بات کرہ دینے والی

حرص اور گھبرادینے والی بزدلی ہے۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) یہ حقیقت ہے کہ حرص اور لاپچی آدمی ہر وقت اس غم میں گھلتا اور کڑھتا رہتا ہے

کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، فلاں کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے، اسی طرح زیادہ بزدل

آدمی خواہ مخواہ موہوم خطرات سے بھی ہر وقت گھبراتا رہتا ہے اور اس کو اطمینان کے سانس لینے

نصیب نہیں ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے دل کی ان دونوں کیفیتوں کو بدترین

کیفیت بتلایا، اور فی الحقیقت یہ بدترین اور ذلیل ترین خصلتیں ہیں۔

صبر و شکر :-

اس دنیا میں دکھ اور رنج بھی ہے اور آرام اور خوشی بھی، شادی بھی ہے اور غمی بھی، شیرینی بھی اور تلخی بھی، سردی بھی ہے اور گرمی بھی، خوشگوار بھی ہے اور ناخوشگوار بھی، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اور اشی کے حکم اور فیصلہ سے ہوتا ہے، بسے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندوں کا حال یہ ہونا چاہئے کہ جب کوئی دکھ اور مصیبت پیش آجائے تو وہ مایوسی اور سرکشی کی کاشکار نہ ہوں بلکہ ایمانی صیوثبات کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور دل میں اس یقین کو تازہ کریں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو ہمارا حکیم اور کریم رب ہے، اور وہی ہم کو اس دکھ اور مصیبت سے نجات دینے والا ہے۔ اسی طرح جب ان کے حالات سازگار ہوں اور ان کی چاہتیں ان کو مل رہی ہوں اور خوشی اور شادمانی کے سامان میسر ہوں تو بھی وہ اس کو اپنا کمال اور اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہ سمجھیں بلکہ اس وقت اپنے دل میں اس یقین کو تازہ کریں کہ یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی بخشش ہے، اور وہ جب چاہے اپنی بخشی ہوئی ہر نعمت چھین بھی سکتا ہے، بسے ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔

یہ اسلام کی خاص تعلیمات میں سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے اس کی ترغیب اور تعلیم دی ہے، اس تعلیم پر عمل کرنے کا ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر حال میں خدا سے وابستہ رہتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی مصیبتوں اور ناکامیوں سے شکست نہیں کھاتا اور رنج و غم کے تسلسل سے بھی اس کی جان نہیں گھلتی اور مایوسی اور دل شکستگی اس کی عملی قوتوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ اس سلسلہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھئے :-

(۲۳۷) عَنْ مُہَیَّبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِمَنْ مَرَّ بِالْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ مَعَهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَهُ نَسْرٌ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاةٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ دَرَسَةٌ أَصْبَحَ

فَكَانَ خَيْرًا لَهُ _____ رواہ مسلم۔

(ترجمہ) حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے جس کے ہر معاملہ اور ہر حالی میں اس کے لئے خیر ہی خیر ہے، اگر اس کو خوشی اور راحت و آرام پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لئے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ اور رنج پہنچتا ہے تو وہ (اس کو بھی اپنے حکیم و کریم رب کا فیصلہ اور اس کی مشیت یقین کرتے ہوئے) اس پر صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لئے سراسر خیر اور موجب برکت ہوتا ہے۔

(مسلم)

(تشریح) اس دنیا میں محبت اور آرام تو سب ہی کے لئے ہے لیکن اس تکلیف اور آرام سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنا یہ صرف اُن الہی ایمان ہی کا حصہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ایمانی رابطہ قائم کر لیا ہے کہ وہ چین و آرام اور مسرت و خوشی کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جب کسی رنج اور دکھ میں مبتلا کئے جاتے ہیں اور کوئی ناخوشگوارى ان کو پیش آتی ہے تو وہ بندگی کی پوری شان کے ساتھ صبر کرتے ہیں۔ اور چونکہ دکھ سکھ اور خوشی و ناخوشی ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کی زندگی کسی وقت بھی خالی نہیں رہتی اس لئے ان بندگانِ خدا کے قلوب بھی صبر و شکر کی کیفیات سے ہمہ دم معمور رہتے ہیں۔

(۲۳۸) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّ صِدْقَ وَاخْتِصَبْتَ عِنْدَ الصَّدَقَاتِ الْكُلِّ لَمْ أَزِمْ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ۔ رواه ابن ماجہ۔

(ترجمہ) حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ:۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے فرزندِ آدم! اگر تو نے شریعہ صحت پر صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی، تو میں نہیں راضی ہوں گا کہ جنت سے کم اور اس کے سوا کوئی ثواب تجھے دیا جائے۔ (ابن ماجہ)

(تشریح) جب کوئی صدمہ کسی آدمی کو پہنچتا ہے تو اس کا زیادہ اثر ابتدا ہی میں ہوتا ہے، ورنہ کچھ دن گزرنے کے بعد تو وہ اثر خود بخود بھی نائل ہو جاتا ہے، اسلئے صبر دراصل وہی ہے جو صدمہ پہنچنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا خیال کر کے اور اس کی رضا اور ثواب کی امید پر کیا جائے، اُسی کی فضیلت ہے اور اسی پر ثواب کا وعدہ ہے، بعد میں طبعی طور پر جو صبر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اسکی کوئی قیمت نہیں ہے۔

ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان فرمایا ہے کہ جو صاحب ایمان بندہ کسی صدمہ کے پہنچنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے صبر کرے گا تو اللہ اس کو جنت ضرور عطا فرمائے گا اور جنت کے سوا اور اس سے کم درجہ کی کوئی چیز اسکے صبر کے ثواب میں دینے پر خود غلطی تعالیٰ راضی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر! کس قدر کریمانہ انداز ہے، براہِ راست بندہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اے ابنِ آدم جب تجھے میرے تقدیری حکم سے کوئی صدمہ پہنچے اور تو اس وقت میری رضا اور ثواب کی امید پر اس صدمہ کا استقبال صبر سے کرے تو تجھے جنت دیئے بغیر میں راضی نہ ہوں گا۔ گویا اس صبر کی وجہ سے نیکو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ایسا خاص تعلق ہو جائے گا کہ اس بندہ کو جنت دیئے بغیر اللہ تعالیٰ راضی اور خوش نہ ہونگے۔

(ف) جب کسی بندہ خدا کو کسی قسم کا کوئی صدمہ پہنچے تو اگر اس وقت اس حدیث کو اللہ تعالیٰ کے اس کریمانہ وعدہ کو یاد کر کے صبر کرے تو انشاء اللہ اس صبر میں ایک خاص لذت اور عطاوت ملے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً جنت بھی عطا ہوگی۔

(۲۳۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَقَعَتْ مِنْ أَصِيبٍ بِمُصِيبَةٍ فِي مَالِهِ أَوْ فِي

نَفْسِهِ فَكَلِمَتُهَا وَلَمْ يَشْكُهَا إِلَى النَّاسِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ.

رواه الطبرانی فی الاوسط

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ: جو بندہ کسی بامالی مصیبت میں

بنٹا ہوا اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے، نہ

اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دیں گے (مجم اوسط طہ الی)

(تشریح) صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی مصیبت اور تکلیف کا کسی سے اظہار بھی نہ ہو

اور ایسے صابروں کے لئے اس حدیث میں مغفرت کا پختہ وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اکی بخشش

کا ذمہ لیا ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ ان مواعید پر یقین اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توسیع

عطا فرمائے۔

(۲۳۹) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَدُسْتُ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ أَنْ إِنَّمَا لِي قُبُصٌ فَأَتَيْنَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَ يَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَهْطَى وَعَلَى عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلَقِيتُ وَلْتَحَنَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقِيمُ عَلَيْهِ لِيُكَيِّمَهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَعْلٍ وَأَبِي نَنْ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ نَازِبٍ وَرِجَالٌ فَرَفَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيَّ وَنَفْسُهُ تَتَفَعَّفُ فَقَاضَتْ حَيَاتُهُ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ فَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنِ عِبَادِهِ الرَّحِمَاءَ۔

(رواہ البخاری ومسلم)

(ترجمہ) حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی صاحبزادی (حضرت زینب رضی اللہ عنہا) نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس کھلا کے بھیجا کہ میرے بچے کا آخری دم ہے اور چل چلاؤ کا وقت ہے، لہذا آپ

اس وقت تشریف لے آئیں، آپ نے اس کے جواب میں سلام کھلا کے بھیجا اور پیام دیا کہ

بیٹی! اللہ تعالیٰ کسی سے جو کچھ لے وہ بھی اسی کا ہے اور کسی کو جو کچھ دے وہ بھی اسی کا ہے۔

الغرض ہر چیز ہر حال میں اُسی کی ہے (اگر کسی کو دیتا ہے تو اپنی چیز دیتا ہے اور کسی سے

یتا ہے تو اپنی چیز لیتا ہے) اور ہر چیز کیلئے اس کی طرف سے ایک مدت اور وقت مقرر
 (اور اس وقت کے آجانے پر وہ چیز اس دنیا سے اٹھالی جاتی ہے) پس چاہئے کہ تم
 صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس صدمہ کے اجر و ثواب کی طالب بنو۔ صاحبزادی صاحبہ
 نے پھر آپ کے پاس پیام بھیجا اور قسم دی کہ اس وقت حضور ضرور ہی تشریف لے آئیں،
 پس آپ اٹھ کر چل دیئے اور آپ کے اصحاب میں سے سعد بن عبادہ اور معاذ بن جبل
 اور ابی بن کعب اور زید بن ثابت اور رضی اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوئے، پس وہ بچہ
 اٹھا کر آپ کی گود میں دیا گیا، اور اس کا سانس اٹھ رہا تھا، اُسکے اس حال کو دیکھ کر
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس پر سعد بن عبادہ نے
 عرض کیا: حضرت یہ کیا؟۔ آپ نے فرمایا کہ:۔ یہ رحمت کے اس جذبہ کا اثر ہے
 جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے، اور اللہ کی رحمت ان ہی
 بندوں پر ہوگی جن کے دلوں میں رحمت کا یہ جذبہ ہو (اور جن کے دل سخت اور
 رحمت کے جذبہ سے بالکل خالی ہوں، وہ خدا کی رحمت کے مستحق نہ ہوں گے)۔

(بخاری و مسلم)

(تشریح) حدیث کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ کسی صدمہ سے دل کا متاثر ہونا، اور
 آنکھوں سے آنسو بہنا صبر کے منافق نہیں، صبر کا مقتضی صرف اتنا ہے کہ بندہ مصیبت اور صدمہ کو
 اللہ تعالیٰ کی مشیت یقین کرتے ہوئے اس کو بندگی کی شان کے ساتھ انگیز کرے، اور اللہ تعالیٰ کی
 رحمت سے مایوس اور اس کا شاک نہ ہو اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود کا پابند رہے۔
 باقی طبعی طور پر دل کا متاثر ہونا اور آنکھوں سے آنسو بہنا تو قلب کی رقت اور اس جذبہ رحمت کا
 لازمی نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی فطرت میں ودیعت رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے
 اور جو دل اس سے خالی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے محروم ہے۔ سعد بن عبادہ نے حضور کی
 آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر تعجب کے ساتھ سوال اسلئے کیا کہ اس وقت تک ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی

موقع دیا، اور جب اُس کی نسبت ہوئی اسی اس امانت کو تم سے واپس لے لیا، اور وہ تم کو اس کا بڑا اجر دینے والا ہے۔ اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور اس کی طرف سے ہدایت دہی تم کو بشارت ہے) اگر تم نے ثواب اور رضا، الہی کی نیت سے صبر کیا پس اے معاذ صبر کرو، اور ایسا نہ ہو کہ جزع و فزع تمہارے اجر کو غارت کر دے، اور پھر تمہیں ندامت ہو کہ صدمہ بھی پہنچا اور اجر سے بھی محرومی ہو) اور یقین رکھو کہ جزع و فزع سے کون مرنے والا واپس نہیں آتا، اور نہ اس سے دل کا رخ و غم دور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم اترتا ہے وہ ہو کر پہنچنے والا ہے بلکہ یقیناً ہو چکا ہے۔ والسلام۔

(مجم کبیر و مجم اوسط)

(تشریح) قرآن مجید میں مصائب پر صبر کرنے والے بندوں کو تین چیزوں کی بشارت دی گئی ہے

ارشاد ہے: "أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش اور عنایت ہوگی، اور وہ رحمت سے نوازے جائیں گے، اور وہ ہدایت یاب ہوں گے)۔۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعزیت نامہ میں اسی قرآنی بشارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ: "اگر تم نے ثواب اور رضا، الہی کی نیت سے اس صدمہ پر صبر کیا، تو تمہارے لئے اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے۔"

(ف) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعزیت نامہ میں ہر اُس صاحب ایمان بندے کے لئے تعزیت و نصیحت اور تسلی و تشفی کا پورا سامان ہے، جس کو کوئی صدمہ پہنچے، کاش اپنی مصیبتوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایمان افروز تعزیت و نصیحت سے سکون حاصل کریں، اور صبر و شکر کو اپنا شعار بنائیں۔

(۲۳) عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ رَدَاءَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الْوَلَدِ رَدَاءَ يَقُولُ سَمِعْتُ

أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ
يَا عِصْمَةُ إِنِّي بَايَعْتُ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً لَإِذَا أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ
حَيْدُ وَاللَّهُ قَطَنُ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ إِنْخِسُّوا رُصْبَكُمْ وَارْ
زُلْجِلْمْ وَلَا عَقْلَ فَقَالَ بَارِبِّ كَيْفَ نَكُونُ هَذَا اللَّهُمَّ وَاجِلْمْ
وَلَا عَقْلَ قَالَ أُعْطِيَهُمْ مِنْ جِلْنِي وَعِلْنِي ..

(رواه البيهقي في شعبه لايمان)

(ترجمہ) حضرت ابوالدرداءؓ کی بیوی ام الدرداءؓ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی
ہیں کہ مجھ سے میرے شوہر ابوالدرداءؓ نے بیان کیا کہ میں نے رسول خدا ﷺ اللہ
علیہ وسلم سے سنا، آپ بیان فرماتے تھے کہ :- اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ سے فرمایا کہ
اے عیسیٰ! میں تمہارے بعد ایک اُمت پیدا کروں گا جس کی سیرت یہ ہوگی کہ جب
ان کو ان کی چاہت اور خواہش کے مطابق نعمتیں ملیں گی تو وہ جذبہ شکر سے
معمور ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کریں گے اور جب ان پر ناخوشگوار احوال آئیں گے تو
وہ صبر سے ان کا استقبال کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے طالب ہوں گے
حالانکہ ان میں کوئی خاص درجہ کی بردباری اور دانشمندی نہ ہوگی۔

حضرت عیسیٰؑ نے عرض کیا کہ :- جب ان میں بردباری اور دانشمندی نہ ہوگی، تو
ان سے خوشحالیوں میں شکر اور مصائب پر صبر کیونکر ہوگا؟۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میں ان کو اپنے علم اور اپنے ظلم میں سے کچھ حصہ دوں گا۔ (شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) مصیبت میں مایوس، دل شکستہ اور سراسیمہ ہو جانا اور نعمت اور خوشحالی میں
مست ہو کر اپنی اصل حقیقت کو اور خدا کو بھی بھول جانا انسانوں کی عام کمزوری ہے، اسی کو قرآن مجید
میں فرمایا گیا ہے، إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذْ أَمْسَهُ الشَّرُّ جَوْدَعًا إِذْ أَمْسَهُ الْخُلُقُ
مُنُوعًا :- اب اگر کسی اُمت اور کسی گروہ کی سیرت ایسی ہو کہ وہ مصیبتوں میں صابر اور نعمتوں پر

شا کر ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص فضل ہے اور یہ اس کا بڑا امتیاز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مام صحابہ اور قرون مابعد کے صلحا، مومنین کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص روحانی صفات عطا فرمائیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو صبر و شکر کی دولت سے بہرہ ور فرمایا، اور ان کے اس صبر و شکر کا سرچشمہ ان کی عقلیت اور علم کی وسعت تھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ ایشے اپنے علم و علم کے کچھ ذرے ان بندوں کو عطا فرما دیئے ہیں اور یہ صبر و شکر ایشی کے ثمرات ہیں۔

جس طرح اس امت کے اور بہت سے امتیازات اور خصائص کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء سابقین سے فرمایا، اسی طرح صبر و شکر میں اسکے امتیاز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تاکہ انھیں معلوم ہو کہ انسانوں کی روحانی تربیت اور سیت سازی کا جو کام انھوں نے اور ان سے پہلے اللہ کے پیغمبروں نے کیا اس کی تکمیل ان کے بھلائے والے اللہ کے پیغمبر کے ذریعہ ہونے والی ہے اور اسکے نتیجہ میں ایک ایسی امت کی آمدت ظہور میں آنے والی ہے جو صبر و شکر کے مقام پر فائز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے علم و علم سے وہ بہرہ یاب ہوگی

توکل اور رضا بالقضا:-

ہم انسانوں کو جو حقیقتیں حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ معلوم ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کا رخائے ہستی میں جو کچھ ہوتا ہے اور جس کو جو کچھ ملتا یا نہیں ملتا ہے، سب براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ سے ہوتا ہے، اور ظاہری اسباب کی حیثیت اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کے ہم تک پہنچنے کے لئے اللہ ہی کے مقررہ ہوئے صرف ذریعے اور راستے ہیں، جس طرح کہ گھڑوں میں پانی جن نلوں کے ذریعہ پہنچتا ہے وہ پانی پہنچانے کے صرف راستے ہیں، پانی کی تقسیم میں ان کا اپنا کوئی دخل اور کوئی حصہ نہیں ہے، اسی طرح اس عالم وجود میں کار فرمائی اسباب کی بالکل نہیں ہے، بلکہ کار فرما اور مؤثر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہے

اس حقیقت پر دل سے یقین کر کے اپنے تمام مقاصد اور کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر

اعتماد اور بھروسہ کرنا، اسی سے نولگانا، اسی کی قدرت اور اسی کے کرم پر نظر رکھنا، اسی سے امید یا خوف ہونا، اور اسی سے دعا کرنا، بس اسی طرز عمل کا نام دین کی اصطلاح میں توکل ہے۔
 توکل کی اصل حقیقت بس اتنی ہی ہے۔ ظاہری اسباب و تدابیر کا ترک کر دینا، یہ توکل کیلئے لازم نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام خاص کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور ہر دور کے عارفین کاملین کا توکل ہی تھا، یہ سب حضرات اس کا رخائے ہستی کے ایجابی سلسلے کو اللہ تعالیٰ کے امر و حکم کے ماتحت اور اس کی حکمت کا تقاضا جانتے ہوئے عام حالات میں اسباب کا بھی استعمال کرتے تھے، لیکن دل کا اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ ہی کے حکم پر ہوتا تھا، اور جیسا کہ عرض کیا گیا وہ اسباب کو پانی کے نلوں کی طرح صرف ایک راستہ اور ذریعہ ہی جانتے تھے، اور اسی واسطے وہ ان اسباب کے استعمال میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکام کی تعمیل کا پورا پورا لحاظ رکھتے تھے، نیز یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان اسباب کی پابند نہیں ہے، وہ اگر چاہے تو ان کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا مشاہدہ اور تجربہ بھی کرتے تھے۔

الغرض ترک اسباب نہ توکل کی حقیقت میں داخل ہے نہ اس کے لئے شرط ہے، ہاں اگر غلبہ حال سے اللہ کا کوئی صاحب یقین بندہ ترک اسباب کرے تو قابل اعتراض بھی نہیں، بلکہ ان کے حق میں یہ کمال ہی ہوگا، اسی طرح اگر اسباب سے دل کا تعلق توڑنے کے لئے اور بجائے اسباب کے اللہ پر یقین پیدا کرنے کے لئے یاد و سروں کو اس کا مشاہدہ اور تجربہ کرانے کیلئے کوئی بندہ خدا ترک اسباب کا رویہ اختیار کر لے، تو یہ بھی بالکل درست ہوگا، لیکن توکل کی اصل حقیقت صرف اسی قدر ہے جو اوپر عرض کی گئی، اور قرآن و حدیث میں اسی کی ترغیب و دعوت دی گئی ہے اور اسی کے حاملین کی مدح و ثنا کی گئی ہے، اور بلاشبہ یہ توکل، ایمان اور توحید کے کمال کا لازمی ثمرہ ہے، جس کو توکل نصیب نہیں، یقیناً اس کا ایمان اور اس کی توحید کامل نہیں ہے

پھر توکل سے بھی آگے رضا بالقضا کا مقام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندے پر جو بھی

اچھے یا بُرے احوال آئیں وہ یہ یمن کرنے ہوئے کہ ہر حال کا بھینے والا میرا مالک ہی ہے، اسکے حکم اور فیصلہ پر دل سے راضی ہو۔ شاد رہے اور راحت و عافیت کے دنوں کی طرح تکلیف و مصیبت کی گھڑیوں میں بھی اسکے خدا آشنا دل کی صدا یہی ہو کہ۔۔

”ہر چہ از دوست میرسد نیکوست“

ان تہیدی سطروں کے بعد توکل اور رضا بالقضاء کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں پڑھئے :-

(۲۴۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا
تَسْأَلُونَ وَلَا يَسْأَلُونَ وَلَا يَتَطَلَّعُونَ وَلَا يَتَعَلَّمُونَ هـ

(رواہ البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، وہ وہ بندگانِ خدا ہوں گے جو منتر نہیں کرتے، اور شگون بد نہیں لیتے، اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

(تشریح) اس حدیث کا مطلب صحیح طور پر سمجھنے کیلئے پہلے یہ جان لینا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مبعوث ہوئے اس وقت اہل عرب میں دوسری بہت سی بھونی بڑی بلِ صلاح برائیوں کے علاوہ یہ دو بوائیاں بھی عام طور پر رائج تھیں۔۔۔۔ ایک یہ کہ جب وہ خود یا ان کے نیچے کسی بیمار اور دکھ درد میں مبتلا ہوتے، تو اس وقت کے منتر کرنے والوں سے منتر کراتے اور سمجھتے، کہ یہ جنت منتر دکھ اور بیماری کو بھگانے کی ایک آسمان تدبیر ہے (اور یہ منتر عموماً جاہلیت کے زمانہ ہی کے تھے) اور دوسرے یہ کہ جب وہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ کرتے جس میں نفع اور نقصان، ہمارا و رحمت دونوں کا احتمال ہوتا تو شگون لیتے اور اگر شگون بُرا نکلتا تو سمجھتے کہ یہ کام ہم کو راست نہیں آئے گا، اسلئے پھر اس کو

نہیں کرتے تھے، الغرض شگون کو بھی وہ نقصان سے بچنے کی ایک آسان تدبیر جانتے تھے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی مختلف موقعوں پر مذمت فرمائی اور تعلیم دی کہ
 بیماری دور کرنے کے لئے منتر نہ کرائے جائیں، اور شگون بد لینے اور اس کا اثر قبول کرنے کا یہ طریقہ بھی
 پھوڑا جائے، اور یقین رکھا جائے کہ بیماری اور تندرستی اور نفع نقصان سب کچھ اللہ ہی کے اختیار
 میں ہے، لہذا اس پر بھروسہ کیا جائے اور اپنے مقاصد اور ضروریات کے لئے صرف وہی اسباب اور
 تدابیر استعمال کی جائیں جو اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ اصل کار فرما اور مؤثر اسباب نہیں
 ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہے، لہذا کسی مقصد کے لئے ایسے اسباب استعمال کرنا جو
 اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، سخت حماقت کی بات ہے۔

پس اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جنت میں بے حساب جانے والے یہ بند گاہی حسد اور
 ہوں گے جنہوں نے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے منتر اور شگون بد کے ان غلط طریقوں کو پھوڑ دیا۔
 بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے کہ یہ لوگ اسباب کا استعمال مطلقاً ترک کر کے توکل
 کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اگر یہ مقصد ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی
 صراحت فرماتے، اس موقع پر اسباب میں سے صرف ان ہی دو چیزوں (منتر اور شگون بد) کے ذکر کرنے
 سے (جو کہ شریعت میں خود ہی منوع ہیں) صاف معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ یہ بندے
 وہ ہوں گے جو اپنے مقاصد اور ضروریات میں اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کی وجہ سے اور
 اسی کی مشیت اور اسی کے حکم کو اصل کار فرما اور مؤثر سمجھنے کے سبب سے ان اسباب کو استعمال نہیں کرتے
 ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ پس یہ حدیث خود ہی اس کی دلیل ہے کہ جو اسباب
 اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کے لئے اپنی حکمت سے مقرر فرمائے ہیں اور شریعت نے ان کی اجازت دی ہے
 ان کا ترک کر دینا توکل کا مقتضی نہیں ہے، بلکہ صرف ان اسباب اور تدابیر کا ترک کرنا توکل کا اقتضا ہے
 جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور شریعت نے جن کو غلط قرار دیا ہے۔

اہستہ توکل کے لئے یہ ضروری ہے کہ اسباب کو بس ایک راستہ اور اللہ کی حکمت کا پردہ سمجھ کر اور
دل کا تعلق بس اللہ ہی سے ہو، اور یہی چیز متوکل اور غیر متوکل کے طرز عمل میں ایک محسوس فرق بھی
پیدا کر دیتی ہے۔

اس حدیث میں جنت میں بے حساب داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اتباع کی تعداد ستر ہزار بتلائی گئی ہے، یہ تعداد صرف ان کی ہے جو اس فضیلت کے درجہ اول میں
ستحق ہوں گے، ورنہ ایک دوسری حدیث میں یہ اضافہ بھی آیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ
ستر ہزار اور بھی بے حساب ہی جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ علاوہ ازیں یہ بات
کئی دفعہ ذکر کی جا چکی ہے کہ عربی زبان اور محاورات میں یہ عدد صرف کثرت اور غیر معمولی بہتات کے
اظہار کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس حدیث میں بھی غالباً ایسا ہی ہے۔ واللہ اعلم۔

یہ حدیث صرف ایک پیشین گوئی اور آخرت میں پیش آنے والے ایک واقعہ کی صرف خبر نہیں ہے
بلکہ حدیث کا اصل منشا یہ ہے کہ آپ کے جن اُمتوں کو یہ حدیث پہنچے سوہ اپنی زندگی کو توکل الی زندگی
بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں بے حساب داخل ہونے والوں کی فہرست
میں ان کا نام بھی چرچہ جائے۔

(۲۳۳) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا
يَرْزُقُ الطُّيُورَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُدُّونَ بِطَائِفًا

(رواہ الترمذی وابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ

(ﷺ) کا یہ قول سنا کہ اگر تم اللہ پر حقیقی طور پر توکل کرو گے تو اللہ تم کو ایسی چیزیں دے گا جتنی کہ وہ چاہے گا۔

یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

(اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کی اصلاح اللہ تعالیٰ فرمائے۔)

صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ :- اگر تم لوگ اللہ پر ایسا توکل اور
اعتماد کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو وہ اس طرح روزی دے جس طرح کہ
پرندوں کو دیتا ہے، وہ صبح کو بھوکے اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر
واپس آتے ہیں۔
(نزدی، ابن ماجہ)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اگر بنی آدم روزی کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر ایسا اعتماد اور بھروسہ
کریں، جیسا کہ انھیں کرنا چاہئے، تو اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہو کہ جس طرح وہ چڑیوں کو سہولت سے
رزق دیتا ہے کہ انھیں آدمیوں کی سی محنت و مشقت کے بغیر معمولی نقل و حرکت سے روزی مل جاتی ہے،
صبح کو وہ خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھری اپنے آشیانوں میں واپس آتی ہیں، اسی طرح پھر
اللہ تعالیٰ آدمیوں کو بھی سہولت سے رزق پہنچائے، اور انھیں زیادہ کد و کاوش نہ اٹھانی پڑے، جیسا کہ
اب اٹھانی پڑتی ہے۔

(۲۴۳) عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بِعُكْلٍ وَادٍ مُعْبَةٍ فَمَنْ أَتْبَعَ قَلْبَهُ الشَّعْبَ
عَلَّهَا ثُمَّ يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ الشَّعْبَ.
(رواہ ابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت کثیر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- آدمی کے دل کیسے ہر میدان میں ایک شاخ ہے (یعنی ہر
میدان میں آدمی کے دل کی خواہشیں پھیلی ہوئی ہیں، پس جو آدمی اپنے دل کو ان سب
شاخوں اور خواہشوں میں لگا دے گا، اور فک کے گھوڑے ہر طرف دھڑائے گا تو اللہ کو
پر وائے ہوگی، کہ کس وادی اور کس میدان میں اس کی بلائیت ہو، اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ
کرے (اور اپنی حاجتیں اسکے سپرد کرے، اور اپنی زندگی کو اس کا تابع فرما دے)
تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کیسے کفایت کرے گا (اور اس کو دلی کامیابی دے گا)

سکون کی وہ دولت نصیب ہوگی جو اس دنیا کی سب سے بڑی دولت و نعمت ہے۔
 (تشریح) حدیث کا تفسیر مطلب ترجمہ کے ساتھ واضح کیا جا چکا ہے، حاصل اور اصل پیغام
 اس حدیث کا یہ ہے کہ بندہ اپنی ساری ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اور اس پر توکل و اعتماد
 کرے، اور اس کے احکام کا پابند ہو کر زندگی گزارے، اور دنیوی ضرورتوں کے سلسلہ میں اپنی جدوجہد
 کو بھی ایسے احکام کے تحت کرے، پھر اللہ اس کے لئے کافی ہوگا اور وہی اس کی ضرورتیں پوری
 کرتا رہے گا۔

(۲۳۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا لَعَلَّامُ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ
 اللَّهَ يَحْمَدُكَ وَيُعَافِكَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ فَلَدَ اللَّهُ شَرْعًا
 فَاَسْتَعِزَّ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ
 بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا
 عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ
 عَلَيْكَ رَفَعْتَ الْأَقْلَامَ وَجَعَلْتَ الصُّفْ

(رداء احمد و الترمذی)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن میں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا کہ آپ
 مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لے لڑکے تو اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ (یعنی
 اس کے احکام کی تعمیل اور اس کے حقوق کی ادائیگی سے غافل نہ ہو) اللہ تعالیٰ تیرا خیال
 فرمائے گا، اور دنیا و آخرت کی آفات و بلیات سے تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کو
 یاد رکھ، جیسا کہ یاد رکھنا چاہئے، اس کو تو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو کسی چیز کو
 مانگنا چاہے تو بس اللہ سے مانگ، اور جب کسی ضرورت اور حم میں تو مدد کا محتاج اور

طالب ہو تو اللہ ہی سے امداد و اعانت طلب کر، اور اس بات کو دل میں بٹھالے کہ اگر ساری انسانی برادری بھی باہم متفق ہو کر اوجڑ کر چاہے کہ تجھ کو کسی چیز سے نفع پہنچا تو صرف اُسی چیز سے تجھ کو نفع پہنچا سکے گی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے مقدر کر دی ہے۔ اسکے سوا کسی چیز سے نہیں، اور اسی طرح اگر ساری انسانی دنیا تجھ کو کسی چیز سے نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اُسی چیز سے نقصان پہنچا سکے گی جس سے نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی تیرے لئے مقدر کر دیا ہے۔ اسکے سوا کسی چیز سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاسکے گا، اٹھ چکے قلم اور خشک بھی ہونچے میفے

(مسند احمد و جامع ترمذی)

(تشریح) حدیث کا مطلب و نشاء اللہ اس کی روح یہی ہے کہ ہر قسم کا نفع و نقصان آدمی دکھ آرام صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اسکے سوا کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر کسی بندہ کو کوئی نفع یا نقصان، یاد دکھ یا آرام پہنچانا چاہیں تب بھی اللہ کے حکم اور اُسکے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، وجود میں وہی آئے گا اور وہی ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہو، اور قلم تقدیر جس کو اب سے بہت پہلے لکھ کر فارغ ہو چکا ہے، اور اس کی تحریر خشک بھی ہو چکی ہے۔ اسی صورت میں اپنی حاجات کے لئے کسی مخلوق سے سوال کرنا اور اس سے مدد مانگنا صرف نادانی اور گمراہی ہے، لہذا جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو اور اپنی حاجات کے لئے اُسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اور اُس سے لینے کی صورت یہ ہو کہ اس کو اور اسکے احکام و حقوق کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا اور تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا، اور دنیا و آخرت میں تم پر فضل فرمائے گا۔

چونکہ کتاب لایمان میں تقدیر کے بیان میں پوری وضاحت اور تفصیل سے بتلایا جا چکا ہے کہ ”تقدیر“ کا مطلب کیا ہے، اور تقدیر کو ماننے کے باوجود عمل اور تدبیر کی ضرورت کیوں ہے، اسلئے اس شبہ اور دوسوہ کے متعلق یہاں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ ناظرین میں سے اگر کسی کو

اس بابے میں خلیجان ہو تو معارفِ احدیث جلد اول میں تقدیر کا بیان پڑھ لیا جائے۔

(۲۳۶) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ
أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ
إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينِ (وَفِي رَوَايَةٍ وَإِنَّ
رُوحَ الْقُدُسِ) نَفَثَ بِي رَوْحِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ
رِزْقَهَا، أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ
إِسْتِيطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوا بِمَعَاصِي اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْزِلُ
مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ

(مداد البغوی فی شرح السنن والبیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! نہیں ہے کوئی چیز ایسی جو جنت سے تم کو قریب اور
دوزخ سے تم کو بعید کرے، مگر اس کا حکم میں تم کو دے چکا ہوں، اور اسی طرح نہیں ہے
کوئی چیز ایسی جو دوزخ سے تم کو قریب اور جنت سے بعید کرے، مگر میں تم کو اس سے
منع کر چکا ہوں (یعنی کوئی نیکی اور ثواب کی بات ایسی باقی نہیں رہی جس کی تعلیم
میں نے تم کو نہ دی ہو، اور کوئی بدی اور گناہ کی بات ایسی نہیں رہی جس کی
میں نے تم کو ممانعت نہ کر دی ہو، اس طرح ادا و نواہی کی پوری تعلیم میں تم کو دے چکا
ہوں، اور اللہ کے تمام مثبت و منفی احکام جو مجھے ملے تھے وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں)
اور الرُّوحُ الْأَمِينُ نے اور ایک روایت میں ہے کہ رُوح القدس نے (اور دونوں سے
مراد جبریل امین ہیں) ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے (یعنی اللہ کی طرف سے
یہ وحی پہنچائی ہے) کہ کوئی تنفس اس وقت تک نہیں مرنے کا جب تک کہ اپنا رزق

پورا نہ کر لے (یعنی ہر شخص کو اسکے مرنے سے پہلے اس کا مقدر رزق ضرور بالضرور مل جاتا ہے، اور جب تک رزق پورا نہ ہو جائے اس کو موت آہی نہیں سکتی ہے) لہذا لئے لوگو! خدائے دروازہ تلاش رزق کے سلسلہ میں نیکی اور پرہیزگاری کا روتہ اختیار کرو، اور روزی میں کچھ تاخیر ہو جانا تمہیں اس پر آمادہ نہ کرنے کہ تم اللہ کی نافرمانیوں اور نامشروع طریقوں سے اسکے حاصل کرنے کی فکر و کوشش کرنے لگو، کیونکہ جو کچھ اللہ کے قبضہ میں ہے وہ اس کی فرمانبرداری اور طاعت گزاری ہی کے ذریعہ اس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

(شرح السنۃ شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) حدیث کا ابتدائی حصہ صرف تمہید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دراصل وہی خاص بات اپنے مخاطبین کو بتلانا اور پہنچانا چاہتے تھے جو جبریل امین نے اس وقت آپ کے دل میں ڈالی تھی، لیکن مخاطبین کے ذہنوں کو پوری طرح متوجہ کرنے کے لئے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ لوگو! حلال و حرام اور گناہ و ثواب کی پوری تسلیم میں تم کو دے چکا ہوں، اب ایک اہم تکمیلی بات جو ابھی جبریل امین نے مجھے پہنچائی ہے، میں تم کو بتانا چاہتا ہوں۔

اس تمہید کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مخاطبین کے ذہنوں کو بیدار اور متوجہ کیا، اور اسکے بعد وہ خاص بات ارشاد فرمائی جس کا حاصل یہی ہے کہ ہر شخص کا رزق مکتوب اور مقدر ہو چکا ہے، وہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو مل کر رہے گا، اور جب معاملہ یہ ہو تو آدمی کو چاہئے کہ اگر روزی میں کچھ تشنگی اور تاخیر بھی ہو جب بھی وہ اسکے حاصل کرنے کے لئے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، اور جس میں اس کی نافرمانی ہوتی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر یقین رکھتے ہوئے صرف حلال اور مشروع طریقوں ہی سے اسکے حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کا فضل و انعام اس کی فرمانبرداری و اطاعت سے

ہی کے راستہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس کو ایک جزئی مثال کے انداز میں آسانی سے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ فرض کیجئے اللہ کا کوئی بندہ تنگ دستی میں مبتلا ہو اور اس کو اپنا پیٹ بھرنے کے لئے کچھ پیسوں کی ضرورت ہو، اس موقع پر وہ ایک شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ سو رہا ہے، شیطان اسکے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس سونے والے شخص کی کوئی چیز اٹھالے اور ابھی ہاتھ کے ہاتھ بیچ کر روزی حاصل کر لے، ایسے وقت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ یقین رکھو جو روزی تم کو پہنچنے والی ہے وہ پہنچ کے رہے گی، پھر کیوں چوری کر کے اپنے اللہ کو ناراض، اپنے ضمیر اور اپنی روح کو ناپاک، اور اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہو، بجائے چوری کرنے کے کسی حلال اور جائز ذریعہ سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو، حلال کا میدان ہرگز تنگ نہیں ہے۔

(۲۳۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَهْلِهِ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ الْحَاجَةِ خَرَجَ إِلَى الْبَرِيَّةِ فَلَمَّا رَأَتْ امْرَأَتُهُ قَامَتْ إِلَى الرَّجُلِ فَوَضَعَتْهَا إِلَى النَّوْرِ فَسَبَحَتْهُ ثُمَّ قَالَتْ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا فَنَظَرْتُ فَإِذَا الْجَفْنَةُ قَدْ اِمْتَلَأَتْ قَالَ وَذَهَبْتُ إِلَى النَّوْرِ فَوَجَدْتُهُ مُسَلِّيًا قَالَ فَرَجَعَهُ الزَّوْجُ قَالَ أَصَبْتُمُ بَعْدِي شَيْئًا قَالَتِ امْرَأَتُهُ نَعَمْ هُنَّ كَرَيْنَا وَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ كُؤُلُمٌ يَرْفَعُكُمْ سُرُلٌ تَلْدُؤِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ _____ رواه احمد۔

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ :-

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں) اللہ کا ایک بندہ اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچا جب اس نے ان کو فقر و فاقہ کی حالت میں دیکھا تو (الحاج کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کے لئے) جنگل کی طرف چل دیا، جب اس کی نیک بی بی نے دیکھا کہ شوہر

اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لئے گئے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر پھر وہ کر کے اس نے
 تیاری شروع کر دی (وہ اٹھ کر چکی کے پاس آئی اور اس کو تیار کیا) تاکہ اللہ تعالیٰ
 کے حکم سے کہیں سے کچھ غلہ آئے تو جلدی سے اس کو پیسا جاسکے (پھر وہ تنور کے
 پاس گئی اور اس کو گرم کیا) تاکہ آٹھا پس جانے کے بعد پھر روٹی پکانے میں دیر
 نہ لگے (پھر اس نے خود بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے مالک! ہمیں نفع
 دے!۔ اب اس کے بعد اس نے دیکھا کہ چکی کے گرد آگڑاٹے کے لئے جو جگہ بنی ہوئی ہے
 (جس کو چکی کا گڑاٹا اور کہیں کہیں چکی کی پھر بھی کہتے ہیں) وہ آٹے سے بھری ہوئی
 ہے، پھر وہ تنور کے پاس گئی تو دیکھا کہ تنور بھی روٹیوں سے بھرا ہوا ہے (اور جتنی روٹیاں
 اس میں تلک سکتی ہیں، لگی ہوئی ہیں) اس کے بعد اس بیوی کے شوہر واپس آئے (وہ
 بیوی سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے کچھ پایا؟۔ بیوی نے بتایا کہ ہاں! ہمیں
 اپنے پروردگار کی طرف سے ملا ہے (یعنی براہ راست خزانہ غیب سے اس طرح ملا ہے)
 یہ سن کر یہ بھی چکی کے پاس گئے (اور اس کو اٹھا کر دیکھا، یعنی تعجب و شوق میں غالباً
 اس کا پاٹ اٹھا کر دیکھا) پھر جب یہ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر
 کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معلوم ہونا چاہئے کہ اگر یہ اس کو اٹھا کر نہ دیکھتے
 تو چکی قیامت تک یوں ہی چلتی رہتی، اور اس سے ہمیشہ آٹا نکلتا رہتا۔

(مسند احمد)

(تشریح) اس روایت میں جو واقعہ نقل کیا گیا ہے وہ خوارق کے قبیل سے ہے، اس
 دنیا میں عام طور پر اللہ تعالیٰ کی عطا میں اسباب ہی کے سلسلہ سے ملتی ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ
 کی قدرت کا یہ تماشا بھی ظہور میں آتا ہے کہ عالم اسباب کے عام دستور کے خلاف براہ راست
 اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ ————— بیشک اللہ تعالیٰ جو زمین و
 آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لئے یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ ————— پھر اس قسم کے واقعات

اگر اللہ کے کسی پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر ان کے کسی قبیح اُمتی کے ہاتھ پر ایسے واقعہ کا ظہور ہو، تو اس کو کراہت کہا جاتا ہے۔

ان دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ پر پوری طرح یقین کر کے اس سے روزی مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ خارق عادت طریقہ سے ان کے لئے روزی کا سامان بھیجا، غیب سے چکی میں آگیا، اور تنور میں روٹیاں لگ گئیں۔

جو لوگ یقین اور توکل کی دولت سے محروم اور اللہ کی قدرت کی وسعتوں سے نا آشنا ہیں ان کے دلوں میں شاید اس قسم کی روایات پر شبہات اور وساوس پیدا ہوتے ہوں، لیکن اللہ کے جن بندوں کو یقین و توکل اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت کا کچھ حصہ ملا ہے اُن کے لئے تو ایسے واقعات میں کوئی اچھے کی بات نہیں۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے: "وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" (سورۃ طلاق)۔ اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے (جیسا کہ توکل کا حق ہے) تو اللہ اس کے لئے اور اس کے کام بنانے کے لئے کافی ہے۔

(۲۴۸) عَنْ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ سَعَادَةٍ ابْنِ أَدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةٍ ابْنِ

أَدَمَ تَرْكُهُ اسْتِغَاثَةَ اللَّهِ وَمِنْ شَقَاوَةٍ ابْنِ أَدَمَ سَخَطُهُ بِمَا

قَضَى اللَّهُ لَهُ۔۔۔۔۔ رواہ احمد والترمذی

(ترجمہ) حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا کہ: آدمی کی نیک بختی اور خوش نصیبی میں سے یہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ

کی طرف سے اس کے لئے جو فیصلہ ہو وہ اُس پر راضی رہے، اور آدمی کی بد بختی اور

بد نصیبی میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے خیر اور بھلائی کا طالب نہ ہو

اور اس کی بد نصیبی اور بد بختی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے باپے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلہ سے

ناخوش ہو۔ (مسند احمد، جامع ترمذی)

(تشریح) اللہ کے فیصلہ اور اس کی تقدیر سے بعض اوقات بندہ پر ایسے حالات آتے ہیں جو اس کی طبیعت اور چاہت کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر بندہ کی سعادت انونیک بخئی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علیم کل اور حکیم مطلق اور رؤف باعباد یقین کرتے ہوئے اس کے فیصلہ پر رضی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: "عَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ يُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ" (ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو اور حقیقت اور انجام کے لحاظ سے اس میں تمہارے لئے بہتری ہو، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور چاہو اور حقیقت اور انجام کے لحاظ سے اس میں تمہارے لئے برائی اور خرابی ہو، علم حقیقی صرف اللہ کو ہے اور تم بے خبر ہو)۔

دوسری بات اس حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ بندہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے برابر یہ دعا کرتا رہے کہ اس کے نزدیک بندہ کے لئے جو خیر ہو اسی کا اس کے لئے فیصلہ کیا جائے حضور نے فرمایا کہ بندہ کا اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے خیر نہ مانگنا بندہ کی بڑی بد نصیبی اور بد بختی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بد بختی اور بد نصیبی ہے کہ بندہ اللہ کی قضا و قدر اور اس کے فیصلوں سے ناخوش اور ناراض ہو۔

ظاہر ہے کہ "رضا بالقضا" کا یہ مقام بندہ کو جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اُن صفات کمال و جمال پر پورا پورا ایمان و یقین حاصل ہو جو قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اور پھر اس معرفت اور اس ایمان و یقین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں رچ بس گئی ہو۔ ایمان و محبت کے اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد بندہ کے دل کی صدا یہ ہوتی ہے۔

زندہ کنی عطائے تو در بکشی فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو

اخلاص و لہیت اور نام و نمود

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انسانی دنیا کو اخلاقِ حسنہ کی جو تعلیم و ہدایت ملی ہے، اس عاجز کے نزدیک اُس کی تکمیل اخلاص و لہیت کی تعلیم سے ہوتی ہے یعنی اخلاص و لہیت کتابِ اخلاق کا آخری تکمیل سبق اور روحانی و اخلاقی بلندی کا آخری ذریعہ ہے۔

اس اخلاص و لہیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھا کام یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ صرف اسلئے اور اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق و پروردگار ہم سے راضی ہو، ہم پر رحمت فرمائے اور اس کی ناراضی اور غضب ہم سے محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ تمام اچھے اعمال و اطلاق کی روح اور جان ہی اخلاص و نیت ہے۔ اگر بظاہر اچھے سے اچھے اعمال و اخلاق اس سے نمائی ہوں اور ان کا مقصد رضا، اُتھی نہ ہو، بلکہ نام و نمود یا اور کوئی ایسا ہی جذبہ ان کا محرک اور باعث ہو تو اللہ کے نزدیک انکی کوئی قیمت نہیں اور ان پر کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ

اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کا ثواب جو اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ حسنہ کا اصل سہارہ اور نتیجہ ہے اور جو انسانوں کا اصل مطلوب و مقصود ہونا چاہئے وہ صرف اعمال و اخلاق پر نہیں ملتا بلکہ جب ملتا ہے جبکہ ان اعمال و اخلاق سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اخروی ثواب کا ارادہ بھی کیا گیا ہو اور وہی ان کے لئے اصل محرک ہو۔ اور ایسا ہی ہونا بھی چاہئے اپنے معاملات میں خود

ہمارا بھی یہی اصول ہے۔ فرض کیجئے کوئی شخص آپ کی بڑی خدمت کرتا ہے آپ کو ہر طرح آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر کسی ذریعہ سے آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اُسے آپ کے ساتھ کوئی خلوص نہیں ہے، بلکہ اُس کا یہ برتاؤ اپنی فلاح ذاتی

غرض کے لئے ہو، یا آپ کے کسی دوست، باعزیز و فریبندہ وہ انسانوں کا نہ نکالنا چاہتا ہو اور صرف اس کے دکھائے کیلئے آپ کے ساتھ اس کو یہ برتاؤ ہے، نوچھ آپ کے دل میں اس کی اور سینے اس برتاؤ کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی جس پر معاشرۃ تعالیٰ کا ہی فرق آتا ہو کہ ہم دوسروں کے

دلوں کا حال نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ سب دلوں اور ان کی غیبتوں کا ماں پانتا ہو پس اس کے جن بندوں کا یہ حال ہو کہ وہ ان کی بخشنہ و رحمت کی طلب میں اچھے اعمال کرتے ہیں وہ ان کے ان اعمال کو قبول کر کے ان سے راضی ہوتا اور ان پر رحمتیں نازل کرتا ہو اور آخرت ہو دارا بجز اسے اس میں اس کی اس رضا اور رحمت کا پورا ظہور ہو گا۔ اور جو لوگ اپنے اعمال و اخلاق کا مظاہرہ دنیا والوں کی داد و تحسین اور نیک نامی و شہرت طلبی کے لئے یا یہی وہ، سب ان غرضوں مقاصد کیلئے کرتے ہیں ان کو یہ دوسرے مقاصد چاہئے دنیا میں عاجل و جاہل لیکن وہ اللہ کی رضا اور رحمت سے محروم رہیں گے اور ان کی اس ہر وہی کا پورا پورا ظہور بھی آخرت ہی میں ہو گا۔

اس باب میں اصل بنیاد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی مشہور حدیث: "إِنَّكَ أَعْيُنُ الْمَنَافِعِ بِالنِّبَاتِ" الحدیث: "ہو جو جلد اول کے بالکل شروع میں درج ہے: "ہو اور وہیں اس کی تشریح بھی بسط و تفصیل سے کی جا چکی ہے، آئیے پھر اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں، اب اس کے علاوہ اس سلسلہ کی دوسری چند حدیثیں یہاں درج کی جا رہی ہیں: "ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: "لَا يَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ رَجُلٌ إِلَّا يُرَكَّبَ عَلَيْهِ أَلْفُ مَلَكٍ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ قُلُوبُهُمْ وَاعْمَلُوا لَكُمْ" (ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔" (صحیح مسلم)

(۲۳۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ إِلَّا يُرَكَّبُ عَلَيْهِ أَلْفُ مَلَكٍ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ قُلُوبُهُمْ
وَاعْمَلُوا لَكُمْ

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔" (صحیح مسلم)

تشریح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مقبولیت کا معیار کسی کی شکل و صورت یا اس کی دوست مندی میں ہے بلکہ ان کی درستی اور نیک کرداری ہی وہ کسی بندے کیلئے رضا اور رحمت کا فیصلہ اس کی شکل و صورت یا اس کی دوست مندی کی بنیاد پر نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل یعنی اس کی نیت کے صحیح رخ اور اس کی نیک کرداری کی بنیاد پر کرتا ہے۔

بلکہ اس حدیث کی بعض روایتوں میں جاتے مذکورہ بالا الفاظ کے یہ الفاظ ہیں :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِهِمْ

وَلَا إِلَى صُورَتِهِمْ وَبِهَا لَكُمْ

يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو

اور تمہارے صورت ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا

بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔

یہ الفاظ اس حقیقت کے ادا کرنے کیلئے زیادہ واضح اور زیادہ صریح ہیں کہ مقبولیت کا اصل دار مدار دل کے رخ کی صحت یعنی نیت کی درستی پر ہے پس اگر کسی شخص کا عمل بظاہر اچھے سے اچھا ہو لیکن اس کا دل اخلاص سے خالی ہو، اور اس کی نیت درست نہ ہو، تو وہ عمل ہرگز قبول نہ ہوگا۔

اخلاص کی برکت اور تاثیر و طاقت :-

(۲۵۰) عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا

ثَلَاثَةٌ تَقْرِبُكَاشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَا لَوْالِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَأَخْطَوْا

عَلَى فِيمَا غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَأُطْبِقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ نَحْنُ لَهُمْ

بَعْضُ أَنْظَرُوا أَعْمَالًا غَمَلَتْهُمُ وَاللَّهُ صَالِحَةٌ فَأَدْعُوا اللَّهَ بِهَا

لَعَلَّكُمْ يُفَرِّجُهَا فَقَالَ أَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ إِنَّكَ كَانَتْ لِي وَلَدَانِ سَيِّئَانِ

كَيِّدَانِ وَلِي صَبِيَّةٌ صَخْرَةٌ كُنْتُ أَدْعِي عَلَيْهِنَّ فَإِذَا رَحْتُ عَلَيْهِمْ

فَحَبِطْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيَهُمَا قَبْلَ وَلَدِي وَإِنَّهُ قَدْ نَسَى

فِي الشَّجَرِ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَصْبَيْتُ فَوَحَّدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَدَّثْتُ
 كَمَا كُنْتُ أَحْبَبْتُ فَبَدَأْتُ بِالْجَلَابِ فَقَعْتُ مَذْرُوعَهُمَا أَكْرَهُ
 أَنْ أَوْقِظَهُمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالْهَيْبَةِ قَبْلَهُمَا وَالْهَيْبَةُ مَتَاعُونَ
 عِنْدَ قَدْ مَحَى فَلَئِمَ بَزَلِ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْنُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ
 كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجَعَلْتُكَ فَافْرِجْ لَنَا فُرْجَةً
 تَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَقَرَّبَ اللَّهُ رَهُمْ حَتَّى بَرَوْنَ السَّمَاءَ قَالَ الثَّانِي
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ جُمُعًا كَأَشَدَّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ
 النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَنْتَ حَتَّى آتَيْتَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ
 فَسَعَيْتُ حَتَّى جُمِعَتْ مِائَةُ دِينَارٍ فَلَقِيْتُهَا بِعَاظِلَةٍ فَحَدَّثْتُ
 بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ نِيقَ اللَّهِ وَلَا تَقْمِرُ النِّخَامَ
 فَقَعْتُ عَنْهَا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً
 وَجَعَلْتُكَ فَافْرِجْ لَنَا مِنْهَا فُجْرًا لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْآخَرُ
 اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا يَفْرُقُ أَرْضِي فَلَمَّا قَضَى
 عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَ
 رَغِبَ عَنْهُ فَلَمَّا زَلَّ أَرْضُهُ حَتَّى جُمِعَتْ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِبَةً
 فَبَاءَنِي فَقَالَ إِنَّ نِيقَ اللَّهِ وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي فَقَعْتُ
 إِذْ هَبَّ إِلَى الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَقَالَ إِنَّ نِيقَ اللَّهِ وَلَا تَهْزَأْنِي فَقَعْتُ
 إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ فَخُذْ ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيَهَا فَاخْذُهَا فَانْطَلَقَ
 بِهَا فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجَعَلْتُكَ فَافْرِجْ
 مَا بَقِيَ فَقَرَّبَ اللَّهُ عَنْهُمْ

رواه البخاري ومسلم

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: "میں آدمی کہیں چلے جا رہے تھے کہ انکو پیچھنے آیا۔ وہ پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے۔ پہاڑ سے غار کے منہ پر ایک پتھر کی چٹان آٹری اور غار کو بند کر دیا۔ تینوں میں سے ایک نے دوسروں سے کہا، اپنے اُن نیک عملوں پر نظر ڈالو جو خاص طور پر خدا کے لئے کئے ہوئے، اور اُس عمل کے وسیلہ سے خدا سے دعا مانگو، امید ہے کہ خداوند تعالیٰ اس پتھر یا اس مصیبت کو دور کر دے۔

ایک نے ان میں سے کہا کہ اے اللہ! میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے کئی چھوٹے بچے تھے۔ میں بکریاں وغیرہ چرایا کرتا تھا کہ ان کا دودھ ان سب کو پلاؤں جب تمام ہو جاتی تو میں گھرا تا دودھ دوہتا اور سبکے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر بچوں کو دیتا، ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ چراگاہ کے درخت مجھ کو دور لے گئے یعنی طریقوں کو پھرتا پھرتا میں دور نکل گیا) اور وقت پر میں گھر واپس نہ آ سکا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ دونوں سو گئے ہیں، میں نے حسب معمول دودھ دوہا پھر دودھ کا برتن لیکر ماں باپ کے پاس پہنچا، اور اُن کے سامنے کھڑا ہو گیا، مجھ کو اُن کو جگانا بھی بُرا معلوم ہوا، اور یہ بھی کہ ماں باپ کے پہلے بچوں کو دودھ پلا دوں بچے میرے پاؤں کے پاس پڑے بھوک سے روتے اور چلاتے تھے، اور میں دودھ لئے کھڑا تھا، صبح تک یہی کیفیت رہی، یعنی میں دودھ لئے کھڑا رہا، اور بچے روتے رہے، اور ماں باپ پڑے سوتے رہے، اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام محض تیری رضا مندی اور خوشنودی کیلئے کیا تھا تو تو اس پتھر کو اتنا کھول دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں، چنانچہ خداوند تعالیٰ نے پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ! میرے چچا کی ایک بیٹی تھی میں اُس سے انتہائی محبت رکھتا تھا، ایسی محبت جیسی کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، میں نے اُس سے جماع کی خواہش

ظاہر کی، اٹھنے کہا کہ سب تک ہوا شرقی مزدوگے ایسا نہیں ہو سکتا میں نے کوشش شروع کی، اور سواشر فیاں جمع کر لیں، اور ان کو لیکر میں اسکے پاس پہنچا، پھر یہاں اُس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا (یعنی جماع کیلئے) تو اٹھنے کہا کہ اے خدا کے بندے خدا سے ڈرا اور فکر کو نہ توڑ! میں خدا کے خوف سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا (یعنی اُس سے جماع نہیں کیا) اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرا فعل محض تیری رضا مندی اور خوشنودی کیلئے تھا، تو اس پتھر کو ہٹا دے اور ہمارے لئے راستہ کھول دے، خداوند تعالیٰ نے پتھر کو تھوڑا سا اور ہمارا تیسرے شخص نے کہا اے اللہ! میں نے ایک شخص کو مزدوری پر لگایا تھا، ایک فرق (پیمانہ) چاول کے معاوضہ پر جب وہ شخص اپنا کام ختم کر چکا تو کھامیری مزدوری مجھ کو دلائیے، میں اُس کی مزدوری دینے لگا تو وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا، اور پھر اپنے حق کیلئے نہ آیا، تو میں نے اس کی مزدوری کے چاولوں سے کاشت شروع کر دی، اور ہمیشہ کاشت کرتا رہا، یہاں تک کہ اُن چاولوں کی قیمت سے میں نے بہت سے بیل اور اُن کے چرواہے جمع کر لئے، پھر مدت کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہا، خدا سے ڈرا اور مجھ پر ظلم نہ کر، اور میرا حق میرے حوالہ کر، میں نے کہا کہ ان بیلوں اور چرواہوں کو بے جا کہ وہ تیرا حق ہے) اٹھنے کہا بندے خدا سے ڈرا اور مجھ سے مذاق نہ کر، میں نے کہا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، ان بیلوں اور چرواہوں کو بے جا، یہ سب تیرے ہی ہیں، چنانچہ اٹھنے اُن سب کو بیع کیا اور لیکر چلا گیا اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرا فعل محض تیری خوشنودی اور رضا مندی کے لئے تھا، تو تو اس پتھر کو بالکل ہٹا دے، چنانچہ خداوند تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا، اور راستہ کھول دیا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جن تین صاحبوں کا قصہ بیان فرمایا ہے، بنی ظہر کسی اگلے پیغمبر کے اتنی تھے، حضور نے اپنی امت کی سبق آموزی کیلئے اس قصہ کو

بیان فرمایا اس واقعہ میں اللہ کے بندوں نے اپنے حق اعمال کو خدا کے حضور پیش کر کے اس سے دعا کی ہے انکی خصوصیتیں قابلِ ملاحظہ ہیں۔

سب سے پہلی اور سب سے اہم خصوصیت جس کا ذکر میں صراحت ذکر بھی ہے یہ ہے کہ تینوں عمل صحت مند کی رضا جوئی میں کئے گئے تھے اور ان اعمال کی اسی خصوصیت کی بنا پر ان بندوں نے اللہ کے حضور میں ان کو پیش کیا تھا۔

دوسری ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ تینوں عمل اللہ کے حکم و مرضی کے مقابلے میں اپنے آپ کی چاہت کو دبانے اور قربان کرنے کی اعلیٰ مثال ہیں ذرا سوچئے پہلے شخص کا مجاہدہ نفس کشنا سخت ہر دن بھر وہ جانوروں کو جنگل میں چراتار رہا ہے اور شام کو دیر سے تھکا ہوا آیا ہے، قدرتی طور پر اس کا پی سونے کو مجبور یا ہوتا ہوگا، بلکہ وہ سونے کیلئے مضطر اور بے قرار ہوگا، لیکن چونکہ ماں باپ دودھ پئے ہو گئے تھے اور یہ اللہ کی رضا اسی میں سمجھتا تھا کہ جس وقت غنیمت سے انکی آنکھ کھلے یہ ان کو دودھ پلا دے، اسلئے یہ شخص رات بھر دودھ کا برتن ہاتھ میں لئے ان کے سر پرانے کھڑا رہا۔ اور پھر اسکے بچے اسکے قدموں میں پڑے، بھوک سے روتے چلاتے رہے، لیکن اسنے ماں باپ کے حق کو مقدم جان کر اللہ ہی کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے یہ مجاہدہ بھی کیا کہ بڑھے ماں باپ سے پہلے اپنے پیارے بچوں کو بھی دودھ نہ پلایا، یہاں تک کہ اسی حال میں صبح ہو گئی۔

اسی طرح دوسرے شخص کے عمل کی یہ خصوصیت بھی ظاہر ہے، ایک جوان ایک لڑکی سے عشق رکھتا ہے اور جب ایک بیش قرار رقم ملے ہو جاتی ہے اور کسی طرح وہ رقم ہیا کر کے اس کو دے بھی دیتا ہے اور زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری کرنے کا اسے پورا موقع مل جاتا ہے اور کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی، تو ٹھیک اُس وقت اللہ کا نام بیچ میں آتا ہے اور وہ بندہ اپنے نفس کی خواہش پوری کئے بغیر اللہ سے ڈر کر اور اس کی رضا طلبی میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہر نفس رکھنے والا انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کتنا

سخت مجاہدہ ہے اور اللہ کی رضا کے مقابلے میں خواہش نفس قربان کرنے کی کتنی اعلیٰ مثال ہے۔ اسی طرح تیسرے شخص کے عمل کی یہ خصوصیت بھی ظاہر ہے۔ ایک مزدور کے چند

اچا دل ایک شخص کے پاس رہ گئے۔ اُس نے انہی چاولوں کو اپنی زمین میں بویا پھر جو پیداوار ہوئی اس کو اُس نے اُسی مزدور کی ملکیت قرار دے کر اُسی کے حساب میں اُس کو لگاتا اور بڑھاتا رہا یہاں تک کہ اُس نے اتنی دولت فراہم ہو گئی کہ جانوروں کا ایک ریوڑ کا ریوڑ ہو گیا۔ پھر حجب کھدیت کے بعد وہ مزدور آیا تو اس امانت دار اور نیک کردار بندہ نے وہ ساری دولت جو خود اس کی اپنی محنت اور توہم سے فراہم ہوئی تھی وہ سب کی سب اس مزدور کے حوالہ کر دی۔ یہ شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ اس وقت شیطان نے دل میں کب سے کیسے وسوسے ڈالے ہوں گے اور اپنے نفس کی کتنی شدید خواہش ہو گئی کہ یہ دولت جو صرف اپنی محنت سے پیدا کی گئی ہے اور جس کا اُس مزدور کو کوئی علم بھی نہیں ہے اس کو اپنے ہی پاس کھا جائے لیکن اللہ کے اس بندے نے رضا و انکس کی طلب میں اپنے نفس کی اس خواہش کو فراموش کیا اور وہ ساری دولت اس بیچارے مزدور کے حوالے کر دی۔

اسی طرح ان تینوں عملوں کی ایک خصوصیت یہ بھی قابلِ ملاحظہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اصطلاحی اور عرفی عبادت نہیں ہے بلکہ ایک کا تعلق بابِ معاشرت سے ہے، ایک کا بابِ محالیت سے اور ایک کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ کے ایک بندہ نے خدا سے ڈر کر اس کی رضا جوئی میں ایک ایسے گناہ کو چھوڑا ہے جو اُس کی انتہائی تمنا اور خواہش تھی اور جس کے سارے اسباب بھی اُس نے فراہم کر لئے تھے۔

اس وحدت نے ایک مان یہ بھی علوم ہوئی کہ اگر بندہ اپنے کسی نہیک عمل کے متعلق یہ اندازہ رکھتا ہو کہ وہ اخلاص کی کیفیت کے ساتھ اور ہوا ہے تو اپنی دعا میں بطور وسیلہ کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اُس کو پیش کر سکتا ہے۔

ریا ایک درجہ کا شرک اور ایک قسم کا نفاق ہے :-

اخلاص و تلبیت (یعنی ہر نیک عمل کا اللہ کی رضا اور رحمت کی طلب میں کرنا) جس طرح ایمان و توحید کا تقاضا اور عمل کی جان ہے اسی طرح ریا و تموت یعنی مخلوق کے دکھاوے اور دنیا میں شہرت اور ناموری کے لئے نیک عمل کرنا ایمان و توحید کے منافی اور ایک قسم کا شرک ہے۔

شرک ہی ہو گا، اور اس کا کرنے والا بجائے ثواب کے خدا کے سخت عذاب کا مستحق ہو گا۔

(۲۵۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ الْمَسِيحَ الذَّجَالَ فَقَالَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الذَّجَالِ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ الشِّرْكَ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّيَ فَيَزِيدُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

(رواہ ابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اپنے بھڑے مبارک سے) نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اُس وقت ہم لوگ آپس میں مسیح و جال کا کچھ تذکرہ کر رہے تھے تو آپ نے ہم سے فرمایا: کیا میں تم کو وہ چیز بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لئے و جال سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہم نے عرض کیا: حضور! ضرور بتلائیں وہ کیا چیز ہے! آپ نے فرمایا: وہ شرک خفی ہے (جس کی ایک مثال یہ ہے) کہ آدمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو، پھر اپنی نماز کو اسلئے لمبا کر دے کہ کوئی آدمی اس کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔

(سنن ابن ماجہ)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب غالباً یہ تھا کہ و جال جس کھلے شرک و کفر کی دعوت دے گا اور جس کے لئے وہ لوگوں کو مجبور کرے گا، مجھے اس کا زیادہ خطرہ نہیں ہے کہ میرا کوئی سچا امتی اس کی بات ماننے کے لئے آمادہ ہو گا، لیکن مجھے اس کا خطرہ ضرور ہے کہ شیطان تم کو کسی ایسے شرک میں مبتلا کر دے جو بالکل کھلا ہوا شرک نہ ہو، بلکہ خفی قسم کا شرک ہو، جس کی مثال آپ نے یہ دی کہ نماز اسلئے لمبی اور بہتر پڑھی جائے کہ دیکھنے والے معتقد ہو جائیں۔

سنن ابن ماجہ ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص
اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا خطرہ ظاہر فرمایا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
کہا ایسا ہوگا کہ آپ کے بعد آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے؟۔ آپ نے فرمایا:۔ یہ تو اطمینان ہے
کہ برسہ امتی چاند سورج کو اور پتھروں اور تلوں کو نہیں پوچھیں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے اور ہوگا کہ
ریا والے شرک میں وہ مبتلا ہوں۔

(۲۵۳) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِنَّ أَخَوَاتِ مَا أَخَذْتُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ قَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ الرِّيَاءُ —
(رواہ احمد)

(ترجمہ) محمد بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا:۔ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ ”شرک اصغر“ کا ہے یعنی صحابہ
نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ:۔ شرک اصغر کا کیا مطلب ہے؟۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔
ریا (یعنی کوئی نیک کام لوگوں کے دکھاوے کے لئے کرنا)۔ (مسند احمد)
(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا اصل مقصد و نشانہ اپنے
اتیوں کو اس خطرہ سے خبردار کرنا ہے تاکہ وہ ہوشیار رہیں اور اس خفی قسم کے شرک سے بھی اپنے دلوں کی
حفاظت کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کو اس خفی قسم کے شرک میں مبتلا کر کے تباہ کر دے۔

جس عمل میں شرک کی ذرا بھی آمیزش ہوگی وہ قبول نہ ہوگا۔

(۲۵۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا غَنِيٌّ الشُّرُكَاءِ عَنِ الشِّرْكَ خَسَنَ
عَمَلٍ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرْكُهُ وَفِرْكُهُ —

وَفِي رِكَابِهِ فَإِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ

(رواہ مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں شرک اور شرکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں (یعنی جس طرح اور شرکاء شرکت پر راضی ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کسی کی شرکت منظور کر لیتے ہیں اس طرح میں راضی نہیں ہوتا اور کسی کی ادنیٰ شرکت گوارا نہیں کر سکتا، ہر قسم کی شرکت سے بالکل بے نیاز اور سخت بیزار ہوں) پس جو شخص کوئی عمل (عبادت وغیرہ) کہے جس میں کسی کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کہے (یعنی اس سے اس کی غرض میری رضا اور رحمت کے علاوہ کسی اور سے بھی کچھ حاصل کرنا یا اس کو معتقد بنانا ہو) تو میں اس کو اور اس کے شرک کو دونوں کو پھوڑ دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس سے بیزار اور بے تعلق ہوں، وہ عمل (میرے لئے بالکل نہیں، بلکہ) صرف اس دوسرے کے لئے ہے جس کے لئے اس نے کیا (یعنی جس کو اس نے شریک کیا)۔ (صحیح مسلم)

(۲۵۵) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ أَبِي قُضَيْلَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جُمِعَ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ لَا يُبْقِيهِ كَادِي مُنَافٍ مَن كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَحَدًا فَلْيُطْلَبْ ثَوَابُهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ

رواہ احمد۔

(ترجمہ) ابو سعید بن ابی قحیلہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے سب آدمیوں (اولیٰین و آخرین) کو جمع کرے گا تو ایک منافق یہ اعلان کرے گا کہ

جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اللہ کیلئے کیا کسی اور کو بھی شریک کیا تھا وہ اس کا ثواب اسی دوسرے سے جاکر طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب شرکار سے زیادہ بے نیاز ہے شرک سے۔
(مسند احمد)

(تشریح) دونوں حدیثوں کا حاصل اور پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس نیک عمل کو قبول کرتا ہے اور اسی پر ثواب دے گا جو اخلاص کی کیفیت کے ساتھ صرف اس کی رضا اور رحمت کی طلب میں کیا گیا ہو، اور اس کے سوا کسی کو بھی اس میں شریک نہ کیا گیا ہو، اور اس کے برخلاف جس عمل سے اللہ کے سوا کسی اور کی بھی خوشنودی یا اس سے کسی قسم کی نفع اندوزی مطلوب و مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل قبول نہ کرے گا، وہ نہایت بے نیاز اور شرک کی لگاوٹ سے بھی بیزار ہے۔

یہ انجام تو ان اعمال کا ہے جو اللہ کے لئے کئے جائیں لیکن نیت میں پورا اخلاص نہ ہو بلکہ کسی طور پر اللہ کے سوا کسی اور کی بھی لگاوٹ ہو لیکن جو "نیک اعمال" محض ریاکارانہ طور پر کئے جائیں، جن سے صرف نام و نمود، دکھاوا اور شہرت اور لوگوں سے خواہجہ عقیدت وصول کرنا ہی مقصود ہو تو وہ نہ صرف یہ کہ مردود قرار دیئے کران عمل کرنے والوں کے منہ پر مار دیئے جائیں گے، بلکہ یہ ریاکار اپنے ان ہی اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔

ریا کاروں کو فضیحت اور رسوائی کی سزا:-

(۲۵۶) عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ سَنَّكَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ

(رواہ البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی عمل سنانے اور شہرت دینے کیلئے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہرت دے گا، اور جو کوئی دکھاوے کیلئے کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دکھائے گا۔
(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ دکھاوے اور شہرت کی غرض سے نیک اعمال کرنے والوں کو ایک سزا ان کے اس عمل کی مناسبت سے یہ بھی دی جائے گی کہ انکی اس ریاکاری اور منافقت کو خوب مشہور کیا جائے گا اور سب کو شاہدہ کرا دیا جائے گا کہ یہ بد بخت لوگ یہ نیک اعمال اللہ کیلئے نہیں کرتے تھے بلکہ نام و نمود اور دکھاوے اور شہرت کے لئے کیا کرتے تھے۔ الغرض جہنم کے عذاب سے پہلے ان کو ایک سزا یہ ملے گی کہ ہر محشر انکی ریاکاری اور منافقت کا پردہ چاک کر کے سب کو انکی بد باطنی دکھا دی جائے گی۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا !

دین کے نام پر دنیا کمانے والے ریاکاروں کو سخت تنبیہ :-

(۲۵۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُخْرِجُنِي خَيْرَ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِالْإِيمَانِ يَلْمُسُونَ
لِلنَّاسِ حُلُومَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ أَلْسِنَتُهُمْ أَصْحَابُ السُّكُودِ
قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذُّنَابِ نَقُولُ اللَّهُ إِبْنِي يَذَّبُ عَنْ أَمْرٍ عَلَيَّ
يَخْذَرُونَ فَبِئْسَ حَلْفًا لَا تُعَدُّ عَنْهُ أَوْ أَيْدٍ مِنْهُ : فِتْنَةٌ
نَذَرَ الْمُحْلِيمَ فِيهِمْ حَدَّانَ . رواه الترمذی

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے :۔۔۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : آخری زمانہ میں کچھ ایسے مکار لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے وہ لوگوں پر اپنی درویشی اور سبکدوشی ظاہر کرنے اور ان کو تباہ کرنے کے لئے بھیڑوں کی کھالی کا لباس پہنیں گے انکی زبانیں شکر سے زور پھینکی ہوں گی، مگر ان کے سینوں میں بھیڑیوں کے سے دل ہوں گے (انکے بارے میں) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا یہ لوگ میرے ڈھین دینے سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ سے ٹڈی ہو کر میرے مقابلے میں جرات کر رہے ہیں پس مجھے اپنی قسم ہے کہ میں ان مکاروں کو

اُنہی میں سے ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جو اُن میں کے عقلمندوں اور داناؤں کو بھی حیران بنا کے پھوڑے گا۔
(جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ریاکاری کی یہ خاص قسم کہ عابدوں زاہدوں کی صورت بنا کر اور اپنے اندرونی حال کے بالکل برعکس اُن خاصاتِ خدا کی سی نرم و شیریں باتیں کر کے اللہ کے سادہ لوح بندوں کو اپنی عقیدت کے جال میں پھانسا جائے، اور ان سے دنیا کمائی جائے، بدترین قسم کی ریاکاری ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس دنیا میں بھی سخت فتنوں میں مبتلا کئے جائیں گے۔

ریا کار عابدوں اور عالموں کو جہنم کا سخت ترین عذاب :-

(۲۵۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ حُبِّ الْحَزْنِ! قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حُبُّ الْحَزْنِ؟ قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَةَ مِائَةِ مَرَّةٍ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا؟ قَالَ الْقُرَّاءُ الْمُرَاوُنَ بِأَعْمَالِهِمْ۔ رواه الترمذی

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ ”حُبِّ الْحَزْنِ“ (غم کے کنوئیں یا غم کے خندق) سے پناہ مانگا کرو۔ بعض صحابہ نے عرض کیا: حضرت! حُبِّ الْحَزْنِ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: جہنم میں ایک وادی (یا خندق) ہے (جس کا حال اتنا بُرا ہے) خود جہنم ہر دن میں چار سو مرتبہ اُس سے پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ! اُس میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا: وہ بڑے عبادت گزار اور یا وہ زیادہ قرآن پڑھنے والے جو دوسروں کو دکھانے کے لئے اچھے اعمال کرتے ہیں۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) جہنم کے اس خندق "جُبُّ الْحَزْنِ" میں ڈالے جانے والوں کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "الْقُرْآنُ" کا لفظ بولا ہے، اس کے معنی زیادہ عبادت کرنے والے کے بھی ہو سکتے ہیں، اور قرآن کے علم اور قرآن پڑھنے میں خصوصیت اور امتیاز رکھنے والے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ پس حضور کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اس خاص کنوئیں یا خندق میں وہ لوگ جھوٹے جائیں گے جو بظاہر اعلیٰ درجہ کے دیندار و علم قرآن کے سرمایہ دار اور بڑے عباد و تگذاہد ہوں گے لیکن حقیقت میں اور باطن کے لحاظ سے اُن کی یہ ساری دینداری اور عباد و تگذاہری ریاکارانہ ہوگی۔

قیامت کے دن دونوں میں ڈالے جانے کا پہلا فیصلہ ریاکار عالم و عابد، ریاکار مجاہد و شہید اور ریاکار سخی کے بارے میں کیا جائیگا :-

۲۵۹۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُفْضَىٰ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَتُهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَصُيَّبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَتُهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَخَلَّمْتُهُ وَفَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ أَتَاكَ عَالِمٌ وَفَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِيٌّ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَصُيَّبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَفَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَتُهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ

کے لئے آپ کی کتاب پاک قرآن میں مشغول رہا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ بات جھوٹ
 کہی، تو نے تو علم دین اسلئے حاصل کیا تھا، اور قرآن تو اسلئے پڑھتا تھا کہ تجھ کو عالم
 قاری اور عابد کہا جائے، سو (تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو چکا اور دنیا میں) تیرے
 عالم و عابد اور قاری قرآن ہونے کا چرچا خوب نہ ہوا، پھر اس کے لئے بھی خدا تعالیٰ کا
 حکم ہو گا اور وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
 اور اسی کے ساتھ ایک تیسرا شخص ہو گا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی
 ہو گی، اور ہر طرح کا مال اس کو عطا فرمایا ہو گا، وہ بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا،
 اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں تہلے گا (کہ میں نے دنیا میں تجھے یہ یہ نعمتیں دی تھیں)
 وہ سب کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں سے
 کیا کام لیا؟ (اور کن مقاصد کے لئے ان کو استعمال کیا)۔ وہ عرض کرے گا خداوند!
 جس جس راستہ میں اور جن جن کاموں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیرا دیا ہوا مال
 اُن سب ہی میں خرچ کیا ہے اور صرف تیری رضا جوئی کے لئے خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ
 فرمائے گا تو نے یہ جھوٹ کہا، درحقیقت یہ سب کچھ تو نے اسلئے کیا تھا کہ دنیا میں تو سنی
 مشہور ہو (اور تیری فیاضی اور داد و دہش کے خیرے ہوں) سو (تیرا یہ مقصد تجھے حاصل
 ہو گیا۔ اور دنیا میں) تیری فیاضی اور داد و دہش کے خیرے خوب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے اس کے لئے بھی حکم ہو گا اور وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے دوزخ میں
 ڈال دیا جائے گا۔
 (صحیح مسلم)

(تشریح) العظمتہ اللہ! کس قدر لرزادینے والی ہے یہ حدیث، اسی کی بعض روایتوں
 میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت کبھی کبھی بیہوش ہو جاتے تھے
 ۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ اُنکے سامنے یہ حدیث
 بیان کی گئی تو وہ بہت روئے اور روتے روتے بے حال ہو گئے۔

اس حدیث میں جن تین اعمال کا ذکر ہے یعنی علم دین کی تحصیل، تعلیم، قرآن مجید میں مشغولیت اور
 عبادت میں جانی اور مالی قربانی۔ ظاہر ہے کہ یہ تینوں اعلیٰ درجہ کے اعمال صاحب میں سے ہیں، اور اگر انہیں
 کے ساتھ یہ عمل ہوں تو پھر ان کا صلہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور حبیبیت کے اعلیٰ درجات ہیں، لیکن یہی
 اعمال جب دکھاوے اور شہرت کے لئے یا اسی قسم کے دوسرے ذہنی مقاصد کیلئے کئے جائیں تو اللہ
 کے نزدیک یہ اس درجہ کے گناہ ہیں کہ دوسرے سب گناہوں (چوروں، ڈاکوؤں اور زنا کاروں)
 سے بھی پہلے جہنم کا فیصلہ ان ہی کے لئے کیا جائے گا، اور یہی سب سے پہلے جہنم میں جھونکے جائیں گے۔
 اللَّهُمَّ احْفَظْنَا۔

اعمالِ صالحہ کی وجہ لوگوں میں اچھی شہرت، اللہ کی ایک نعمت ہے۔

(۲۶۰) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُ النَّاسُ عَلَيْهِ
 وَفِي رُفْلَيْهِ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ _____ قَالَ

تِلْكَ حَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ _____ رواه مسلم۔

(ترجمہ) حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے دریافت کیا گیا کہ کیا ارشاد ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کوئی اچھا عمل کرتا ہو اور
 اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ اور ایک روایت میں ہے
 کہ پوچھنے والے نے یوں عرض کیا کہ کیا ارشاد ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کوئی اچھا
 عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں؟ _____ آپ نے

ارشاد فرمایا:۔۔۔ یہ تو مومن بندہ کی نقد بشارت ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) ریا اور شہرت طلبی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا
 قسم کے ارشادات نے صحابہ کرام کو ہتھکڑیا دیا تھا کہ ان میں سے بعض کو یہ شبہ ہونے لگا کہ جس نیک

عمل پر دنیا کے لوگ عمل کرنے والے کی تعریفیں کریں اور اس کی نیکی کا بڑا چاہو۔ اور لوگ اس کو اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر اس سے محبت کرنے لگیں۔ تو شاید وہ عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو گا۔ کیونکہ اس عمل کرنے والے کو دنیا میں شہرت اور محبت کا سلسلہ ہی گیا۔۔۔ اسی کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا: **يَذْكُرُ عَابِدِي لَدُنِّي اللَّهُ مِنْ جِهَتِ الْمَطْلَبِ** یہ ہے کہ کسی شخص کی نیک عملی کی شہرت ہو بانا اور لوگوں کا اس کی تعریف یا اس سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آخرت میں ملنے والے انعام پہلے اس دنیا میں نقد صلہ اور اس بندہ کی مقبولیت و محبوبیت کی ایک خوشخبری اور علامت ہے۔

اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ کو ایک دفعہ یہ اطمینان آیا کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اسی حال میں ایک شخص آیا اور اس نے ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس بات کی خوشی پیدا ہوئی کہ اس شخص نے مجھے نماز جیسے اچھے کام میں مشغول پایا، انھوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا (تاکہ خدا نخواستہ اگر یہ بھی ریاکاری کی کوئی شاخ ہو تو اس سے توبہ استغفار کیا جائے) آپ نے ان کو اطمینان دلایا کہ یہ یا نہیں ہے بلکہ تم کو اس صورت میں خلوت کی نیکی کا بھی ثواب ملے گا اور جلوت کی نیکی کا بھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو اعمال صائغہ اخلاص کیساتھ اللہ ہی کیلئے کئے جائیں، لیکن عمل کرنے والے کے ارادہ اور کوشش کے بغیر اللہ کے دوسے بندوں کو ان کا علم ہو جائے اور پھر اس کو اس سے خوشی ہو تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے۔

اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل اس لئے لوگوں کے سامنے کرتا ہے کہ وہ اس کی اقتدا کریں اور اس کو سیکھیں تو یہ بھی ریا نہ ہو گا بلکہ اس صورت میں اللہ کے اس بندہ کو تعلیم و تبلیغ کا بھی ثواب ملے گا، بہت سی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ کے بہت اعمال میں یہ مقصد بھی ملحوظ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت اخلاص نصیب فرمائے، اپنا مخلص بندہ بنائے اور ریا و تمسج جیسے ہلکات سے ہمارے قلوب کی حفاظت فرمائے۔ **اللَّهُمَّ آمِينَ!** (جلد ثانی ختم ہوئی)

فَاُحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعِثَنِيهِ وَجَلَّ لَهُ تَعَالَى الصَّالِحَاتِ